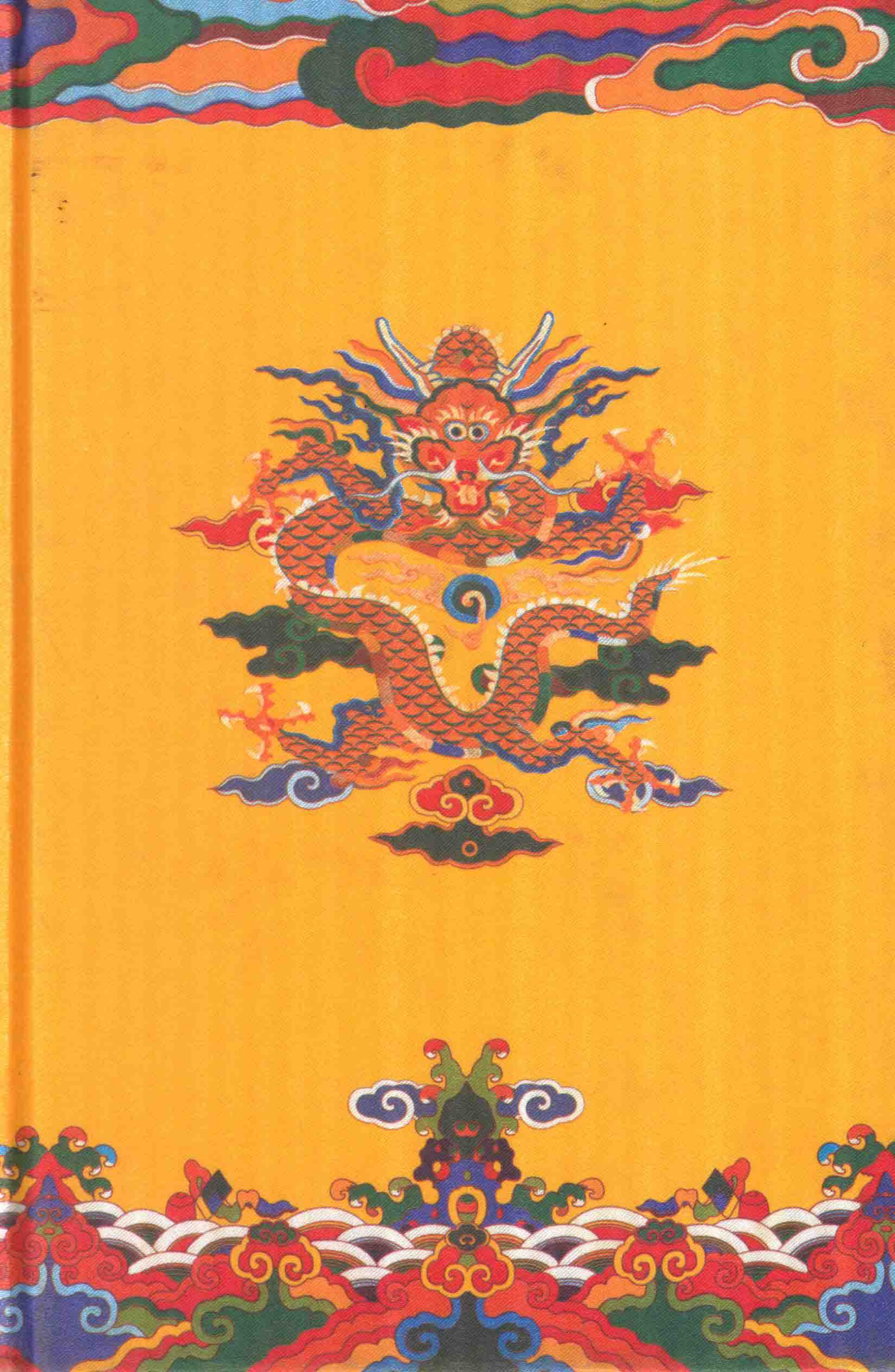

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

图书在版编目（CIP）数据

乾隆大藏经／（清）雍正敕修．—影印本．—北京：中国书店，2010.3

ISBN 978-7-80663-765-4

Ⅰ.乾… Ⅱ.雍… Ⅲ.大藏经 Ⅳ.B941

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 220529 号

责任编辑：辛 迪

总策划：华典图书

总监修：延藏法师

乾隆大藏经

出 版：中国书店

地 址：北京市宣武区琉璃厂东街 115 号 邮编：100050

电 话：010-63017857 传真：010-63030890

发 行：全国新华书店

制版印刷：北京楠萍印刷有限公司

开 本：889×1194 1/32

印 张：4125

版 次：2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-80663-765-4

定 价：6000.00 元（全 99 册）

中國佛教協會常務理事
中國佛教協會咨議委員會主席
上本下煥長老爲本書題寫書名

乾隆大藏經

丁亥本煥年百〇一岁

現中國佛教協會名譽會長
原中國佛教協會會長
上一下誠長老爲本書題寫書名

乾隆大藏經

一誠題

中國佛教協會會長
中國佛學院院長
上傳下印長老爲本書題寫書名

乾隆大藏經

傳印敬題

重勘九十九卷本《乾隆大藏經》緣起

在佛教傳播過程中，經典的傳譯起到了至關重要的作用。後世將佛所說之經典、佛所制定之戒律以及古德經論合爲『經律論三藏』，稱爲『一切經』，又稱『大藏經』。中華自古與佛教因緣殊勝。佛滅度後五百年，漢明帝求法，得伊存口授《浮屠經》，自此佛典漸漸流入中國。更有法顯、玄奘等遠赴印度求經，鳩摩羅什、不空、法顯、義净、玄奘、真諦、安世高等三藏法師將佛經譯成漢語，前人之努力，使得漢譯佛經漸成規模。伴隨着漢傳佛教的漸漸興盛，漢文大藏經出現了。

漢文佛經最初的傳播和表現形式是寫本。如《開元釋教録》以及大量的敦煌寫經。當抄寫不能適應佛經傳播的需求，木刻本佛經出現了。木刻佛經的好處是，一次雕版，可以數百次重復印刷。這大大提高了效率。我們今天看到的中國印刷史上最早的印刷品就是一卷佛經——發現於敦煌藏經洞、現藏大英博物館的唐咸通九年的《金剛般若波羅蜜經》。而真正大規模的佛經刊刻是在北宋初年，標志性事件是《開寶大藏

經》的勘刻。從此以後，我國歷朝歷代都對大藏經進行過新的結集和刊行，以至今日，我們能够看到原物的本土漢文大藏經就有二十餘種。這在全世界是絶無僅有的。我國作爲佛教的第二故鄉，當之無愧。

佛陀曾說：『於後五百世，我住文字形，應作世尊悲，於彼生恭敬。』因此，承載着佛陀智慧的《大藏經》又被稱爲佛的『法身舍利』。供養大藏經的功德非常大。大藏經作爲無上法寶的合集，所蘊含的福澤也是不可思議的。歷代皇族花巨資虔敬供養大藏經，一方面是希望大藏經能够給江山社稷帶來福祉，一方面也爲他們自身帶來福澤。因此，盡管歷朝歷代都在勘刻大藏經，大藏經却不能得到普及，衹有皇族和朝廷敕建、敕修寺院可以供養。

稀有的法寶大藏經，無論是在皇宫還是在寺院，都被奉爲至寶，大多得到了妥善的保存。這也使得在千百年後，許多建築倒下了，許多冷兵器銹蝕了，而佛陀和先賢的智慧却通過那些薄薄的紙張保留到了今天。我國佛教史上，歷朝歷代虔心收集、翻譯、整理、傳抄、供養、編修大藏經的佛教僧俗信徒不勝枚舉。前人的努力，使得文明傳承得以跨越時間和空間。整理和研究大藏經，同樣也是發揚、傳承我國

傳統文化不可或缺的寶貴經驗。

《乾隆大藏經》（又名《清藏》、《龍藏》），是清代惟一的官刻漢文大藏經。始刻於清雍正十一年（一七三三年），完成於乾隆三年（一七三八年），是我國歷代官刻大藏經極爲重要的一部。全藏共收録經、律、論、雜著等一千六百六十九部，七千一百六十八卷，共用經版七萬九千零三十六塊。該藏是在明朝《永樂北藏》基礎上編校而成的，内容較《永樂北藏》有所增減。《乾隆版大藏經》的編刊工程浩大，負責其事的官員、學者、高僧等達六十餘人，監造人員八十餘人，還募集刻字、刷印和裝幀等優秀工匠八百六十餘人，歷時六年完成。全藏字體秀麗，鎸刻精湛，如出一人；佛像等圖版以白描手法繪刻，莊嚴而不失生動。初印一百部，頒賜各地禪院。此後至民國年間，又陸續刷印了數十部。自宋至清，木刻漢文大藏各代頻出，唯有《龍藏》經版保存至今，其印本完整者亦極鮮見。

尤爲值得一提的是，雖然印度佛典一直是各版本大藏經的核心内容，但是隨着時代的演進，後代續修的大藏經，對中國著述的入藏數量有逐漸增多的趨勢。很顯然，原本在《開寶大藏經》中無足輕重的中國著述，到《乾隆大藏經》中已獲大幅度增加，

令人深深感受到中國佛教著述之舉足輕重的地位。

數年前，文物出版社曾用清乾隆藏經版刷印七十八部，而今早已售罄。印制完畢後，規模宏大，祇適合珍藏，并不方便今人閱讀。近年來之影印流通本以二〇〇八年初中國書店出版社之一百六十八卷本爲最佳。然因定價較高，尚不足以普及。

思及前賢，頗多感喟。不僅是《乾隆大藏經》，歷史上諸多大藏經的完成，均由佛教四衆（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）共同努力而成。被譽爲『第一發心之大藏經』的《趙城金藏》就是由民女崔法珍斷臂發願、募刻藏經、集合在家信衆之力，由僧人法成主持，三十年始就緒。我國近代鉛印本大藏經中，《普慧大藏經》也是由上海著名居士盛幼盦（法名普慧）發起，并邀請興慈、芝峰、蔣維喬、丁福保、李圓净、范古農、夏丏尊、聶雲臺等僧俗佛教學者加入，群策群力，始得『補歷代大藏經之不足』美譽之……

佛法在世間，不離世間覺。文殊菩薩問法於維摩詰，盛鬘夫人爲説盛鬘經……佛教居士之功不可謂不偉也！法音宣流，儲藏經於藏經閣，自是盛世之舉；然若能讓大藏經走入尋常百姓家，更是功德無量！

深入經藏，智慧如海。如今，重勘九十九卷本《乾隆大藏經》即將付梓，人間又多一法寶，怎不讓人心生歡喜！

感謝爲此法寶之重勘付出頗多辛勞的華典藏經館諸同修，感謝北京佛教居士林夏法聖林長和諸林友，感謝爲此書的校訂殫精竭慮的一百九十八位居士，感謝此書的出版方中國書店出版社。

感沐佛恩！

沙門定藏

佛歷二五五四年臘月吉日

深入經藏　智慧如海

——寫在九十九卷本乾隆大藏經出版之際

幼時學佛，常聽長者說，『佛法難聞，良師難遇，人身難得，諸根難具』。後來漸漸接觸佛經多了，發現諸如此類偈文在佛經上很是常見。『人身難得』和『佛法難聞』在佛經中有許多妙不可言的形容。《阿含經》中以『瞎龜喻』來形容人身難得；《佛說四十二章經》中說到『得睹佛經難』時，如此表述：『謂人或生邊地，不知出世之法，欲得見聞受持如來正教，是爲難也。』

漢文佛教典籍的傳播，經歷了异常艱難而漫長的過程。我們熟知的唐僧取經的故事，其原型爲唐朝三藏法師玄奘，他爲了取得佛教大乘教典，隻身遠赴印度，前後歷時十七年，帶回佛經五百二十篋、六百二十七部，其數量可謂空前絶後。然而，玄奘法師僅僅是遠赴印度求取經典的數十位法師中的一員。在他之前的法顯大師和同時代的義浄三藏，也是跋山涉水、不遠萬里去了印度，也帶回來大量佛經。而不

知名的遠赴印度取經的法師，據記載有百餘位之多，祇是其中絕大部分人并沒有圓滿歸國，而是客死他鄉，獻身於取經大業。

和取經幾乎同等重要的是譯經。最爲著名的佛經翻譯家有鳩摩羅什、玄奘、義净、真諦、不空等。他們懷着對佛的虔敬之心，以其精深的學問，以傳播佛法、利樂衆生爲終極目標，爲佛經的翻譯，焚膏繼晷、勤修不輟。前後歷經幾個世紀，才陸續將佛經『漢化』。而當時保留這些翻譯成果的最重要手段是抄寫，個别經典被鎸刻在木板上，進行刷印流通。能够看到的人數量之少，可以想見。

中國歷史上第一次大規模地將佛經結集勘刻是在北宋初年，成果是《開寶大藏經》的勘刻成功。之後歷朝歷代對佛經均有新的結集，到清代乾隆大藏經爲止，先後總共有近二十種本土漢文大藏經面世。這個數字是讓人振奮的。大藏經的纂修無疑是巨大的工程，所涉及的花費是驚人的。然而，作爲無上法寶的合集的大藏經，本身所藴含的不可思議的福澤，讓歷代統治階級尤爲重視。歷朝歷代，對於大藏經的供奉，可謂是『貴族化』，盡管歷朝歷代都在勘刻大藏經，但是大藏經却不能得到普及，祇有皇族和朝廷敕建、敕修寺院可以供養。一般寺院想要得到一部大藏經，難度很大。

而在家居士想要供養一部大藏經，則更是難上加難。

近代高僧虛雲長老，看到清朝開國以來，對雲南一地没有頒發過《大藏經》，商請諸位護法奏請朝廷，給雲南頒發一部《龍藏》。此事由肅親王發起上奏，光緒三十二年（一九〇六年）七月奉到上諭，把鷄足山的鉢盂寺改名護國祝聖禪寺，欽賜《龍藏》一部，鑾駕全副護送《龍藏》到山，賜虛雲和尚紫衣、玉印，并賜封號爲『佛慈洪法大師』。這在當時是一份難得的殊榮。而這樣殊勝的佛門往事，極爲少見。

净土宗大德印光大師在《與融明大師書》中强調『人身難得，中國難生，佛法難聞，生死難了。』他説，『我等幸得人身，生中國，聞佛法。所不幸者，自愧業深障重，無力斷惑，速出三界，了生脱死耳。然又幸得聞我如來徹底悲心所説之大權巧，异方便，令博地凡夫帶業往生之净土法門。實莫大之幸也。若非無量刼來，深植善根，何能聞此不思議法，頓生真信，發願求生乎？』其志浩蕩，其情殷殷，讓後輩無限感慨。

如今，欣逢盛世、人心向善。在國家英明而開放的宗教政策下，佛教文化得到了大力發展。許多古本佛經被陸續整理影印出來。這項工作對於佛經的傳播起到了極大的推動作用。上世紀八十年代，文物出版社以乾隆大藏經原木板刷印百部，開新

時代大藏經整理之先河；一九九八年，綫裝書局影印出版《永樂北藏》；一九九九年，中國臺灣新文豐出版社影印出版《敦煌大藏經》；二〇〇〇年，宗教文化出版社影印出版《高麗大藏經》；二〇〇二年，四川省佛教協會影印出版《洪武南藏》；二〇〇三年，綫裝書局影印出版《磧砂大藏經》；二〇〇四年，全國圖書館文獻縮微復制中心影印出版《宋藏遺珍》；二〇〇八年，中國書店出版社影印出版《乾隆大藏經》……

當下的中國，一般寺院擁有一兩套大藏經已經很平常。在一些條件較好的地區，居士單獨請購、居家供養大藏經也成爲可能。

然而，上述大藏經往往價格較高，對於一般經濟能力的信衆而言，擁有一套大藏經，日夜研習，似乎還是一個遥不可及的夢想。華典藏經館諸居士，整理佛典多部，厥功甚偉。數月前與我談起欲重勘《乾隆大藏經》，擬定九十九卷本。降低書價，使之更方便流通，尤其適合居士團體請購。我深表贊嘆！賈余勇擔當起重新分卷之重任，使之更合理，更方便。華典藏經館爲保證大藏經之内容質量，與北京佛教居士林合作，延請九十九位居士，各領一卷，參照舊版龍藏及其他版本藏經，分別校訂。消息甫

一發出，應徵者已逾二百人。爲使衆人得沾法喜，亦爲佛經準確計，華典藏經館決意斥資多校訂一遍。最終參與校訂新版乾隆大藏經者多達一百九十八人！此舉之盛，嘆爲觀止！爲有史以來參與人數最多的大藏經整理出版工程。

如今，法寶即將付梓，華典藏經館諸居士希望我寫序，我自知學淺，不敢爲序，祇略陳多年來親近法寶之點滴感受并記述此法寶應時而出之大世因緣。望擁有此法寶藏經者，得窺整理編校者之良苦用心。深入經藏，智慧如海，得生無上菩提。是爲記。

佛曆二五五四年臘月吉日

於北京居士林

凡例

一、此次重勘，將原一六八册龍藏，依原版龍藏所收録典籍經目之順序，均分爲九十九卷本，是爲重勘九十九卷本龍藏。

二、此次重勘，以原版龍藏爲底本，將原版龍藏缺失、漏印、模糊不清之處參考其他版本大藏經補全、修改。

三、此次重勘，爲適應現代人的閱讀習慣，故將原版龍藏中的各千字文删除。

四、爲方便閱讀，按現代人習慣，盡量使用通用繁體字或通用寫法（除人名及專有名詞外），目録亦如此處理。具體改正如下：

毘—毗　讚—贊　註—注　徧—遍　呪—咒　淨、浄—净

嶽—岳　稈—秆　異—异　踰—逾　馱—馱　迴、逥—迴

跡—迹　峯—峰　決—决　譔—撰　遊—游　瑠、璢—琉

徃—往　谿—溪　巖—岩　災—灾　陁—陀　勅、勑—敕

䟽—疏　燉煌—敦煌

五、本書校對難免出現錯訛之處，敬請讀者諒解。

御製重刊藏經序

粵自西漢伊存口授佛陀經典於大月氏王使者而震旦教始萌芽其後攝摩騰竺法蘭隨漢明帝求經使臣蔡愔等至洛陽而四十二章等經乃緘於蘭臺石室魏晉而降大德迭興翻譯通明中西不隔達摩西來演暢宗風不立文字之的旨既昭而文字於以掀天揭地至隋大業間智果於東都內道場撰諸經目分別條貫以佛所說經為三部一曰大乘二曰小乘三曰雜經其餘似後人假托者別為一部謂之疑經又有菩薩及諸深解與義贊明勝諦者曰論及戒律並有大小及中三部之別而佛經已多於六經數十百倍矣唐奘法師出能博涉經論謂譯者多所訛謬乃躬往西域廣求異本以參驗之周流三竺十有七年唐太宗詔將所得梵本六百五十七部與房喬等集諸碩學沙門翻譯定為經律論三藏自唐宋以迄本朝雖代有增益而其宏規大畧則無改於唐之舊也明永樂間刊板京師是為梵本北藏又有民間私刊書本板在浙江嘉興府謂之南藏朕勅幾之暇游泳梵林濃薰般若因閱華嚴知卷帙字句之間已失其舊爰命義學詳悉推究訛舛益出乃知北藏板本刻於明代者未經精校不足據依夫以帝王之力洊成官本猶乃如是則民間南藏益可知已爰集宗教兼通之沙門在京師賢良寺官給伊蒲曉夜校閱鳩工重刊欲俾震旦所有三藏不至簡錯字譌疑人耳目又歷代名僧所著義疏及機緣語錄各就其時所崇信者陸續入藏未經明眼辨

別淄澠今亦不無刪汰俾歸嚴淨夫無邊契經海皆以一音演出豎窮三際橫亘十方方且立一是名不可得而何況於非然既涉音聲文字則如來固善能分別諸相也雖一字一句皆有正譌不可以混猶夫中乘小乘皆以大乘為之綱骨四十九年所說無非大乘智果簡出小乘別安名字未為得也而在小乘中則一語一默一進一止皆有佛勑又奚可以悖擲然則斯刻也別異歸同簡訛從正未必無小補云爾是為序

雍正十三年二月初一日

貞觀三藏聖教序

唐太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸眞遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導羣生於十地然而眞教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截僞續眞開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛

途閒失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峰瞻奇仰異承至言於先聖受眞教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺零露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

永徽三藏聖教記

唐高宗皇帝在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋眞如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之祕扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎭常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峰慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寳蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎歛衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵説之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之眞文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月六日奉勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百

五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳
智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣
何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序
照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治
輙以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以爲斯
記

正統御製大藏經序

洪惟
如来之道廣大包天地光明超日月泝萬億
劫之前不見其始推萬億劫之後莫測
其終清淨為宗慈憫為用濟利為德化
導為教無幽而不燭無微而不入無叩
而弗應無感而弗通蓋化洽庶彙福溥
一切故自其教入中國以来歷二千年
凡具樂善之心高明之智者不間上下
貴賤皆至誠篤敬歸向
慈尊洪惟我
皇曾祖太宗體天弘道高明廣運聖武神功
純仁至孝文皇帝德全仁聖道法乾坤同
上帝之好生同
大覺之溥濟禮教邁於百王惠澤周乎八表
泰和充溢寰宇皆春惟
大孝之誠孳孳夙夜孔懷劬勞報本之道
圖薦
考妣在天之福於是博采竺乾之祕典海藏
之真詮浩浩乎穰穰乎繕書刊梓用廣
傳施功垂就緒
龍御陟遐洪慶所貽傳序暨朕恭嗣大寶
經理萬邦追惟
聖孝之隆敢忘繼述之務大藏諸經六百
三十六函通六千三百六十一卷咸畢
刊印式遂流布妙法玄文備祇園之授
受要旨精義皎慧日之昭明字字真如
語語實際允成
皇曾祖之聖志允弘
皇高祖之寶福善功斯盛嘉慶可知

九廟神遊參
佛金蓮之座萬品亨遇承
佛玉毫之光家邦永底於清寧華夷均安於
熙皡三界十方咸臻淨域九幽六道並
際闓明種種吉祥不可思議是用敬序
首簡槩紀成績云
大明正統五年十一月十一日

萬曆御製新刊續入藏經序

續入藏經四十一函起華嚴懸談會玄記至第一希有大功德經計四百一十卷此我聖母慈聖宣文明肅皇太后所命刻也朕惟釋教東流經典遞譯函卷繁富極矣我聖母躬體聖善坐撫昇平密契心乘力修聖果因復假筏迷津施航覺海續增玆典聿廣義宗德意甚盛載惟經世出世厥用夐殊然其立教以明心見性爲宗以慈悲喜捨爲用以嗔愛媱殺爲戒以戒定禪寂爲門大都使人破塵妄之迷以印妙圓之體惕罪報之由以修慈善之根悟未来之因以減現在之業此其覺人濟物勝残去殺之功於吾聖治不爲無助故經謂莊嚴施捨周於沙界不若一經一偈流布之功然則聖母慈命真可謂續慧燄於昏衢普慈雲於陰界延佑宗社種福人天不可思議者矣若乃梁魏隋唐之主傾國帑以崇像飾瘠齊民以奉緇流殊戾釋氏本旨朕所不取亦非我聖母流布是經之意是爲序

大明萬曆五年四月

萬曆御製
聖母印施佛藏經序

朕聞儒術之外釋氏有作以虛無爲宗旨以濟度爲妙用其真詮密微其法泒閎演貞觀而後代譯歲增兼總羣言包裹八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經繕始于永樂庚子梓成于正統庚申由大乘般若以下計六百三十七函我
聖母慈聖宣文明肅皇太后又益以華嚴懸談以下四十一函而釋典大備夫一心生萬法萬法歸一心諸佛心印人人具足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞其風者億兆爲之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則知刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法牖之蓋生成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟
聖母濬發弘願普濟羣倫遂托忠誠誘善勤侍傳宣廣修衆因乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔立豎於虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦召赦孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大番玄澤甘露霑灑于三千徧覆慈雲法雨滋培于百億無微無鉅咸受蓋而蒙榮有性有生盡飡餘而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德詎可思議且如

來果報從無量功德生一切善言之讚
歎一切善氣之導凝我
聖母延齡如天永永我國家保泰降福穰穰
矣於乎盛哉大覺之教宜其超九流而
屡尊偕三五以傳遠也

聖母印施佛藏經讚 有序

臣等竊聞釋教來自西土興於東漢其說主清淨出世帝王所不道然而訓化廣大義旨邃深要歸于澄徹心性利濟民物是以雖當儒道昌明宇宙淳和之際而其書不廢大乘般若以來祖祖相承心心相印卷帙益多裒為大藏總括禪言武庫莫方其富尊函禁地緇流弗覩其全非俟
上聖垂仁昌以播宣斯理我
聖母慈聖宣文明肅皇太后
德冒人寰
功周法界融最上之真諦懷
大覺之弘慈乃印施茲藏以祝延我
皇上無疆之曆而推其餘以祐國庇民意甚盛也臣等因得涉獵稍窺玄微似於儒理亦有相發明者焉謹對揚
皇上之休命奉宣
聖母之德意拜手稽首為讚曰

粵惟聖道　如日麗天
萬有畢照　誕被八埏
亦有釋教　如月破闇
接引未來　超登彼岸
於皇
聖母　毓成
帝德　治化丕覃
億兆寧一　載弘大願
永拔沉淪　外息諸緣
內淨六根　嘉與衆生
永臻覺路　皈依十方

如寐得寤　諸佛妙義
如恒河沙　示權顯實
會演三車　若誦一句
若說半偈　是人功德
盡未來際　況茲大藏
建寺延僧　成修寶塔
造捨金容　廣施貧苦
普赦幽冥　功德無等
喻如虛空　續焰分燈
灌頂輸露　火宅惠凉
昏衢錫炬　迷川寶筏
如無盡意　似功德林
廣度有情　四流六道
咸歸正乘　微塵國土
徧蒙佛力　一一國土

皆
聖母德　微塵世劫
流布施經　一一世劫
皆
聖母齡　迺惟本願
為
帝祝釐
天子萬壽　與天巍巍
載惟本願　為民祈福
天子惠民　澤施淼瀰
匪民是庇　國祚茂延
助我聖道　日月並懸
是藏流行　無界無盡
施者功德　亦莫究竟

少師兼太子太師吏部尚書中極殿大學士臣申時行等奉

勑撰

大般若經初會序

西明寺沙門玄則製

大般若經者乃希代之絕唱曠劫之遐津光被人天括囊眞俗誠入神之奥府有國之靈鎭自非聖德遠覃拓人孫出則玄音罕貿圓教豈臻所以帝序金照皇述瓊振事邈千古理鏡三辰鬱矣斯文備乎兹日然則部分二四昔徒掌其半珠會兼十六今乃握其全寶竊案諸會別起每比一部輙復本以殊迹各申一序至如靈峰始集宏韻首馳控蕩身源數弘心要何者夫五蘊爲有情之封二我爲有封之宅宅我而舉則逐焰之水方深封蘊以居則尋香之堞彌峻焉識夫我之所根者想想妄而我不存蘊之所繫者名名假而蘊無託故即空之談啓亡言之理暢閲紛俗於非動置蠢徒於不生齊谷響於百名儔鏡姿於萬像筌宰失寄而後眞宰獨融規准莫施而後冲規妙立慮塗千泯言術四窮使夫淺躁投機拘攣解桎嬈司南之有在同拱北以知歸義旣天悠詞仍海溢且爲諸分之本又是前古未傳凡勒成四百卷八十五品矣或謂推之方土理宜裁譯竊應之曰一言可蔽而雅頌之作聯章二字可題而涅槃之音積軸優柔闡緩其慈誨乎若譯而可削恐貽患於傷手今傳而必本庶無譏於溢言況搦扎之辰慨念增損而魂交之夕炯戒昭彰終始感貺具如別録其有大心茂器久闡歷奉者自致不驚不怖爰諮爰度矣

大清三藏聖教目録卷第一

大乘經

般若部

天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿列張
寒來暑往秋收冬藏閏餘成歲律呂調陽
雲騰致雨露結爲霜金生麗水玉出崑岡
劍號巨闕珠稱夜光果珍李柰

大般若波羅蜜多經 六百卷

菜重芥

放光般若波羅蜜經 三十卷

薑海鹹

摩訶般若波羅蜜經 三十卷

河

光讚般若波羅蜜經 十卷

淡

鱗

道行般若波羅蜜經 十卷

小品般若波羅蜜經 十卷

潛 二經同函

摩訶般若波羅蜜鈔經 五卷

大明度無極經 六卷今作五卷

羽 二經同函

勝天王般若波羅蜜經 七卷

金剛般若波羅蜜經 三卷三譯

翔 九經同函

能斷金剛般若波羅蜜經 二卷二譯

金剛能斷般若波羅蜜經 一卷

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經 二卷

仁王護國般若波羅蜜經 二卷

實相般若波羅蜜經

摩訶般若波羅蜜大明咒經
般若波羅蜜多心經 三經同卷
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經 一卷
文殊師利所説般若波羅蜜經 一卷

寶積部
龍師火帝鳥官人皇始制文字
大寶積經 一百二十卷
乃 四經同函
大方廣三戒經 三卷
佛説無量清淨平等覺經 一卷今作三卷
佛説阿彌陀經 二卷
佛説無量壽經 二卷
服 六經同函
佛説阿閦佛國經 二卷今作三卷

佛説大乘十法經 一卷
佛説普門品經 一卷
文殊師利佛土嚴淨經 二卷
佛説胞胎經 一卷
佛説法鏡經 二卷
衣 十經同函
郁迦羅越問菩薩行經 一卷
幻士仁賢經 一卷
佛説決定毘尼經 一卷
發覺淨心經 二卷
佛説優填王經
佛説須摩提經
佛説須摩提菩薩經 三經同卷
佛説離垢施女經 一卷
佛説阿闍世王女阿術達菩薩經 一卷

佛說須賴經二卷二譯

棠七經同函

得無垢女經一卷

文殊師利所說不思議佛境界經二卷

佛說如幻三昧經三卷

善住意天子所問經三卷

太子刷護經

太子和休經

入法界體性經三經同卷

推九經同函

慧上菩薩問大善權經二卷

大乘顯識經二卷

佛說大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經三經同卷

佛遺日摩尼寶經一卷

佛說摩訶衍寶嚴經一卷

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷

毘耶娑問經二卷

大集部

位讓國

大方等大集經三十卷

有

大乘大方等日藏經十卷

虞

大方等大集月藏經十卷

陶

大乘大集地藏十輪經十卷

唐二經同函

佛說大方廣十輪經八卷

大集須彌藏經 二卷

弔 五經同函

虛空孕菩薩經 二卷

虛空藏菩薩經 一卷

虛空藏菩薩神咒經

觀虛空藏菩薩經 二經同卷

佛說菩薩念佛三昧經 六卷

民

佛說大方等大集菩薩念佛三昧經 十卷

伐 二經同函

般舟三昧經 三卷

阿差末菩薩經 七卷

罪 三經同函

大方等大集賢護經 五卷

拔陂菩薩經 一卷

無盡意菩薩經 四卷

周 二經同函

大集譬喻王經 二卷

大哀經 八卷

發 四經同函

寶女所問經 四卷

無言童子經 二卷

自在王菩薩經 二卷

奮迅王問經 二卷

殷 三經同函

寶星陀羅尼經 八卷

度諸佛境界智光嚴經 一卷

大乘金剛髻珠菩薩修行分經 一卷

華嚴部

湯坐朝問道垂

大方廣佛華嚴經 六十卷

拱平章愛育黎首臣

大方廣佛華嚴經 八十卷

伏戎羌遐

大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品 四十卷

邇 三經同函

信力入印法門經 五卷

佛華嚴入如來德智不思議境界經 二卷今作一卷

佛說如來興顯經 四卷

壹 十二經同函

大方廣入如來智德不思議經

大方廣佛華嚴經修慈分

顯無邊佛土功德經 三經同卷

大方廣佛華嚴經不思議境界分

大方廣如來不思議境界經 二經同卷

大方廣普賢所說經

莊嚴菩提心經

佛說菩薩本業經 三經同卷

大方廣佛華嚴經續入法界品

佛說兜沙經

大方廣菩薩十地經 三經同卷

度世品經 六卷

體 二經同函

十住經 六卷

佛說羅摩伽經 四卷

率 六經同函

諸菩薩求佛本業經

菩薩十住行道品經
佛說菩薩十住經 三經同卷
漸備一切智德經 五卷
等目菩薩所問三昧經 三卷
文殊師利問菩薩署經 一卷

涅槃部

賓歸王鳴
大般涅槃經 四十卷
鳳在樹白 三經作四函每函十卷
南本大般涅槃經 三十六卷
大般涅槃經後分 二卷
佛說方等般泥洹經 二卷
駒 三經同函
大悲經 五卷
大般涅槃經 三卷

食 六經同函
佛說方等泥洹經 二卷
大般泥洹經 六卷
四童子三昧經 三卷
佛垂般涅槃畧說教誡經 亦名佛遺教經
佛臨涅槃記法住經
佛滅度後棺斂葬送經
般泥洹後灌臘經 四經同卷

五大部外重譯經

場
金光明最勝王經 十卷
化 三經同函
金光明經 四卷
等集衆德三昧經 三卷
集一切福德三昧經 三卷

被 三經同函

合部金光明經 八卷

入定不定印經 一卷

不必定入定入印經 一卷

草 五經同函

無量義經 一卷

妙法蓮華經 七卷

法華三昧經

薩曇分陀利經 二經同卷

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經 一卷

大

正法華經 十卷

賴 三經同函

添品妙法蓮華經 八卷

分別緣起初勝法門經 上下同卷

佛說緣生初勝分法本經 上下同卷

及

悲華經 十卷

萬 三經同函

六度集經 八卷

大乘頂王經 一卷

大方等頂王經 一卷

方 三經同函

維摩詰所說經 三卷

維摩詰經 三卷

道神足無極變化經 四卷

蓋 二經同函

說無垢稱經 六卷

阿惟越致遮經 四卷

此
佛說寶雨經 十卷
身 二經同函
佛說寶雲經 七卷
佛昇忉利天爲母說法經 三卷
髮 五經同函
相續解脫地波羅蜜了義經
相續解脫如來所作隨順處了義經
二經同卷
佛說解節經 一卷
不退轉法輪經 四卷
廣博嚴淨不退轉法輪經 四卷
四大 二經作二函每函十卷
方廣大莊嚴經 十二卷
普曜經 八卷

五 三經同函
伅真陀羅所問寶如來三昧經 三卷
大樹緊那羅王所問經 四卷
諸法本無經 三卷
常 三經同函
諸法無行經 二卷
持人菩薩所問經 四卷
持世經 四卷
恭 三經同函
佛說大灌頂神呪經 十二卷今作六卷
佛說文殊師利現寶藏經 二卷
大方廣寶篋經 二卷
惟 六經同函
藥師如來本願經 一卷
藥師琉璃光如來本願功德經 一卷

藥師琉璃光七佛本願功德經 上下同卷
番字藥師七佛本願功德經 一卷
佛説阿闍世王經 二卷
楞伽阿跋多羅寶經 四卷

鞠

入楞伽經 十卷

養 二經同函

大乘入楞伽經 七卷
菩薩行方便境界神通變化經 三卷

豈

大薩遮尼乾子受記經 十卷

敢 二經同函

大乘大悲分陀利經 八卷
善思童子經 二卷

毁 七經同函

普超三昧經 四卷
放鉢經 即普超經奉鉢品別譯今附前經第四卷
佛説大淨法門品經 一卷
大莊嚴法門經 二卷
佛説大方等大雲請雨經 一卷
大雲請雨經 一卷
大雲輪請雨經 上下同卷

傷 二經同函

勝思惟梵天所問經 六卷
思益梵天所問經 四卷

女

月燈三昧經 十一卷今作十卷

慕 六經同函

月燈三昧經
佛説象腋經 二經同卷

佛說無所希望經一卷
佛說大乘同性經二卷
佛說證契大乘經二卷
持心梵天所問經四卷
貞 十五般經咒同函
佛說觀無量壽佛經一卷
稱讚淨土佛攝受經
佛說阿彌陀經
拔一切業障根本得生淨土神咒不思議神力傳附
後出阿彌陀偈經三經一咒同卷
大阿彌陀經二卷
佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經
佛說彌勒下生經二經同卷
佛說彌勒來時經

佛說彌勒下生成佛經
觀彌勒菩薩下生經三經同卷
佛說彌勒成佛經一卷
佛說第一義法勝經一卷
佛說大威燈光仙人問疑經一卷
一切法高王經一卷
潔 二十四經同函
佛說諸法勇王經一卷
順權方便經二卷
佛說樂瓔珞莊嚴方便經一卷
菩薩睒子經
佛說睒子經
佛說九色鹿經
佛說太子沐魄經
太子慕魄經五經同卷

無字寶篋經
大乘離文字普光明藏經
大乘徧照光明藏無字法門經
佛說老女人經
佛說老母經
佛說老母女六英經 六經同卷
佛說長者子制經
佛說菩薩逝經
佛說逝童子經
佛說月光童子經
佛說申日兒本經 五經同卷
佛說德護長者經 二卷
佛說犢子經
佛說乳光佛經
佛說無垢賢女經
佛說腹中女聽經 四經同卷

男 九經同函

佛說轉女身經 一卷
文殊師利問菩提經
伽耶山頂經 二經同卷
佛說象頭精舍經
大乘伽耶山頂經 二經同卷
佛說決定總持經
佛說謗佛經 二經同卷
大方等大雲經 四卷
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 二卷

效 二經同函

深密解脫經 五卷
解深密經 五卷

才 十一經同函

佛說諫王經

如來示教勝軍王經

佛爲勝光天子說王法經

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經 四經同卷

佛說濟諸方等學經 一卷

大乘方廣總持經 一卷

太子須大拏經 一卷

佛說如來智印經 一卷

佛說慧印三昧經 一卷

佛說無極寶三昧經 二卷

寶如來三昧經 二卷

良 二十九經同函

無上依經 二卷

佛說未曾有經

佛說甚希有經

佛說如來師子吼經

佛說大方廣師子吼經 四經同卷

佛說大乘百福相經

佛說大乘百福莊嚴相經

佛說大乘四法經

佛說菩薩修行四法經

佛說希有校量功德經 五經同卷

佛說最無比經

佛說前世三轉經 二經同卷

佛說銀色女經

佛說阿闍世王受決經

採華違王上佛受決經

佛說正恭敬經 四經同卷

佛說善恭敬經
稱讚大乘功德經
妙法決定業障經 三經同卷
佛說貝多樹下思惟十二因緣經
佛說緣起聖道經
佛說稻稈經 三經同卷
佛說了本生死經
佛說自誓三昧經
如來獨證自誓三昧經 三經同卷
佛說轉有經
大方等修多羅王經
佛說文殊師利巡行經
佛說文殊尸利行經 四經同卷
知 二十經同函
大乘造像功德經 上下同卷

佛說作佛形像經
佛說造立形像福報經
佛說灌佛經
佛說灌洗佛經
佛說浴像功德經
浴像功德經
佛說校量數珠功德經
曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 八經同卷
佛說龍施女經
佛說龍施菩薩本起經
佛說八吉祥神呪經
佛說八陽神呪經
佛說八吉祥經
佛說八佛名號經

佛說盂蘭盆經
佛說報恩奉盆經 八經同卷
佛說觀藥王藥上二菩薩經 一卷
佛說大孔雀咒王經 三卷
佛母大孔雀明王經 三卷

過 九經同函
佛說孔雀王咒經 二卷結咒界法附
佛說大孔雀王神咒經
佛說大孔雀王雜神咒經 二經同卷
大金色孔雀王咒經
佛說不空羂索咒經 二經同卷
不空羂索心咒王經 三卷今作二卷
不空羂索陀羅尼經 二卷
不空羂索咒心經 一卷
不空羂索神咒心經 一卷

必改得
不空羂索神變真言經 三十卷

能 二十四經同函
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經 上下同卷
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 一卷
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 一卷翻大悲咒附
觀世音菩薩祕密藏神咒經
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經
觀自在菩薩如意心陀羅尼經 三經同卷
如意輪陀羅尼經 一卷
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經 一卷

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經

佛說十一面觀世音神咒經 二經同卷

十一面神咒心經

千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經

咒五首經

六字神咒經

咒三首經 五經同卷

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神咒經 四經同卷

華積陀羅尼神咒經

師子奮迅菩薩所問經

佛說華聚陀羅尼咒經

六字咒王經

六字神咒王經 五經同卷

莫 二十一經同函

梵女首意經

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大準提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經 四經同卷

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經 一卷

種種雜咒經

佛頂尊勝陀羅尼經 二經同卷

佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經 二經同卷
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經
佛頂最勝陀羅尼經 二經同卷
舍利弗陀羅尼經
佛說無量門破魔陀羅尼經 二經同卷
佛說無量門微密持經
佛說出生無量門持經 二經同卷
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經
阿難陀目佉尼訶離陀經 二經同卷
佛說一向出生菩薩經 一卷
出生無邊門陀羅尼經
勝幢臂印陀羅尼經
妙臂印幢陀羅尼經 三經同卷

忘罔 十三經作二函每函十卷

佛說陀羅尼集經 十三卷
佛說持句神咒經
佛說陀鄰尼鉢經
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經
如來方便善巧咒經 四經同卷
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經 一卷
善法方便陀羅尼咒經
金剛祕密善門陀羅尼經
護命法門神咒經 三經同卷
金剛場陀羅尼經 一卷
金剛上味陀羅尼經 一卷
佛說無崖際總持法門經 一卷
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經 一卷

大清三藏聖教目録卷第一

大清三藏聖教目錄卷第二

單譯經

談彼 十經作二函 每函十卷

十住斷結經 十四卷今作十二卷

菩薩道樹經

菩薩生地經 二經同卷

佛說孛經 一卷

無垢淨光大陀羅尼經 一卷

成具光明定意經 一卷

摩訶摩耶經 二卷

諸德福田經

大方等如來藏經 二經同卷

佛說寶網經 一卷

短 十三經同函

佛說內藏百寶經

佛說溫室洗浴衆僧經

佛說菩薩行五十緣身經

佛說菩薩修行經 四經同卷

佛說金色王經

佛語法門經

佛說四不可得經 三經同卷

須真天子經 二卷

佛說觀普賢菩薩行法經 一卷

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經 一卷

不思議光菩薩所說經 一卷

超日明三昧經 二卷

除恐災患經 一卷

靡 四經同函

佛說首楞嚴三昧經 三卷

未曾有因緣經 二卷

恃
諸佛要集經二卷
稱揚諸佛功德經三卷

巳長
五經作二函每函十卷
賢劫經十卷
佛說佛名經十二卷
過去莊嚴劫千佛名經一卷并緣起
現在賢劫千佛名經一卷
未來星宿劫千佛名經一卷
佛說五千五百佛名神咒除障滅罪經八卷今作五卷

信
十三經同函
力莊嚴三昧經三卷今二卷
佛說八部佛名經
百佛名經二經附前經下卷

佛說不思議功德諸佛所護念經二卷
金剛三昧本性清淨不壞不滅經
佛說師子月佛本生經
演道俗業經三經同卷
佛說長者法志妻經
佛說薩羅國經
佛說十吉祥經
佛說長者女菴提遮師子吼了義經
佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經五經同卷
大方等陀羅尼經四卷

使可
大法炬陀羅尼經二十卷

覆器
二經作二函每函十卷
大威德陀羅尼經二十卷今作十六卷

欲

觀察諸法行經 四卷

佛說華手經 十卷

難 四經同函

法集經 六卷

大方廣圓覺修多羅了義經 一卷

佛說施燈功德經 一卷

金剛三昧經 二卷

量

觀佛三昧海經 十卷

墨 二經同函

大方便佛報恩經 七卷

菩薩本行經 三卷

悲 四經同函

菩薩處胎經 五卷

央掘魔羅經 四卷

菩薩内習六波羅蜜經

菩薩投身飼餓虎起塔因緣經 二經同卷

絲 三經同函

三昧弘道廣顯定意經 四卷

佛說明度五十校計經 二卷

無所有菩薩經 四卷

染 五經同函

大法鼓經 二卷

月上女經 二卷

文殊師利問經 二卷

大方廣如來祕密藏經 上下同卷

大乘密嚴經 三卷

詩讚

菩薩瓔珞經 十三卷今作二十卷

羔
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經 十卷
羊 九經同函
七佛所說神咒經 四卷
文殊師利寶藏陀羅尼經 一卷
僧伽吒經 四卷今作三卷
出生菩提心經
佛說佛印三昧經 二經同卷
佛說十二頭陀經
佛說樹提伽經
佛說法常住經
佛說長壽王經 四經同卷
景 十七經同函
佛說海龍王經 四卷
佛爲海龍王說法印經
佛說右繞佛塔功德經
佛說妙色王因緣經
師子素馱娑王斷肉經
佛說差摩婆帝受記經
佛說師子莊嚴王菩薩請問經 六經同卷
中陰經 二卷
占察善惡業報經 上下同卷
佛說蓮華面經 上下同卷
佛說三品弟子經
佛說四輩經
佛說當來變經
過去佛分衛經
佛說法滅盡經
佛說甚深大迴向經

天王太子辟羅經 七經同卷
行 三十五經同函
大吉義神咒經 二卷
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經
佛說大普賢陀羅尼經
佛說大七寶陀羅尼經
六字大陀羅尼咒經
佛說安宅神咒經
幻師颰陀神咒經
佛說辟除賊害咒經
佛說咒時氣病經
佛說咒齒經
佛說咒目經
佛說咒小兒經
阿彌陀皷音聲王陀羅尼經
佛說摩尼羅亶經 十三經同卷
佛說檀持羅麻油述經
佛說護諸童子陀羅尼咒經
諸佛心陀羅尼經
拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經
佛說持世陀羅尼經
佛說六門陀羅尼經
清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經 八經同卷
諸佛集會陀羅尼經
佛說智炬陀羅尼經
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經 三經同卷
佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經
佛說善夜經
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心
陀羅尼求聞持法 三經一法同卷
佛說佛地經
百千印陀羅尼經
莊嚴王陀羅尼經
香王菩薩陀羅尼呪經 四經同卷
優婆夷淨行法門經 二卷
諸法最上王經 一卷

維 二十二經同函

文殊師利般涅槃經
異出菩薩本起經 二經同卷
佛說賢首經
千佛因緣經

八大人覺經 三經同卷
佛說月明菩薩經
佛說心明經
佛說滅十方冥經
佛說鹿母經 四經同卷
佛說魔逆經 一卷
佛說賴吒和羅所問德光太子經 一卷
商主天子所問經 一卷
大乘四法經
離垢慧菩薩所問禮佛法經 二經同卷
寂照神變三摩地經 一卷
佛說造塔功德經
佛說不增不減經
佛說堅固女經
佛說大乘流轉諸有經

佛說大意經

受持七佛名號所生功德經 六經同卷

金剛光燄止風雨陀羅尼經 一卷

賢 二經同函

大毘盧遮那成佛神變加持經 七卷

蘇婆呼童子經 三卷

克 二經同函

一字佛頂輪王經 六卷

蘇悉地羯羅經 三卷今作四卷

念 八經同函

金剛頂瑜伽中畧出念誦經 四卷

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 三卷 今作二卷

牟梨曼陀羅咒經 一卷今作二卷

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 二經同卷

佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經

佛說甘露經陀羅尼

佛說大陀羅尼末法中一字心咒經 三經同卷

小乘經

阿含部

作聖德建名立

中阿含經 六十卷

形端表正空

增壹阿含經 五十卷

谷傳聲虛堂

雜阿含經 五十卷

習聽禍因 四經作四函每函十卷

佛說長阿含經 二十二卷
別譯雜阿含經 二十卷今作十六卷
雜阿含經 一卷
長阿含十報法經 二卷作一

惡
起世因本經 十卷

積
起世經 十卷

福 五經同函
佛說樓炭經 六卷
佛般泥洹經 二卷
佛說人本欲生經 一卷
佛說梵網六十二見經
佛說尸迦羅越六方禮經 二經同卷

緣 三十六經同函

中本起經 二卷
佛說七知經
佛說鹹水喻經
佛說一切流攝守因經
佛說閻羅王五天使者經
佛說鐵城泥犂經
佛說古來世時經 六經同卷
佛說阿那律八念經
佛說離睡經
佛說是法非法經
佛說樂想經
佛說漏分布經
佛說阿耨颰經 六經同卷
佛說求欲經
佛說受歲經

佛說梵志計水淨經 三經同卷
佛說伏婬經
佛說魔嬈亂經
佛說弊魔試目連經 三經同卷
佛說泥犁經
佛說優婆夷墮舍迦經
佛說齋經 三經同卷
佛說苦陰經
佛說苦陰因事經
佛說釋摩男本經 二經同卷
佛說鞞摩肅經
佛說婆羅門子命終愛念不離經
佛說十支居士八城人經
佛說邪見經
佛說箭喻經

佛說普法義經 六經同卷
佛說廣義法門經
佛說戒德香經
佛說四人出現世間經
佛說諸法本經
佛說瞿曇彌記果經 五經同卷

善 四十三經同函

佛說梵志阿颰經 一卷
佛說寂志果經 一卷
佛說賴吒和羅經
佛說善生子經
佛說數經
佛說梵志頞波羅延問種尊經 四經同卷
佛說四諦經
佛說恒水經

佛說瞻婆比丘經
佛說本相倚致經
佛說緣本致經
佛說頂生王故事經
佛說文陀竭王經 七經同卷
三歸五戒慈心猒離功德經
佛說須達經
佛爲黃竹園老婆羅門說學經
佛說梵魔喻經 四經同卷
佛說尊上經
佛說鸚鵡經
佛說兜調經
佛說意經
佛說應法經 五經同卷
佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

須摩提女經 三經同卷
佛說三摩竭經
佛說婆羅門避死經
施食獲五福報經
頻毘娑羅王詣佛供養經
佛說長者子六過出家經
佛說鴦崛摩經 六經同卷
佛說鴦崛髻經
佛說力士移山經
佛說四未曾有法經
佛說舍利弗目揵連遊四衢經 四經同卷
七佛父母姓字經
佛說放牛經
緣起經
佛說十一想思念如來經

佛說四泥犁經
舍衛國王夢見十事經
佛說國王不黎先尼十夢經
阿難同學經
五蘊皆空經 九經同卷
慶 二十九經同函
阿難問事佛吉凶經
慢法經
阿難分別經
五母子經 四經同卷
沙彌羅經
玉耶經
玉耶女經
阿遬達經
摩鄧女經

摩鄧女解形中六事經 六經同卷
摩登伽經 三卷今作二卷
舍頭諫經 一卷
治禪病祕要經 二卷
佛說七處三觀經 上下同卷
阿那邠邸化七子經
大愛道般涅槃經
佛母般泥洹經
佛說聖法印經 四經同卷
五陰譬喻經
佛說水沫所漂經
佛說不自守意經
佛說滿願子經
轉法輪經
佛說三轉法輪經

佛說八正道經
難提釋經
佛說馬有三相
佛說馬有八態譬人經
佛說相應相可經 十一經同卷
尺 五經同函
修行本起經 二卷
太子瑞應本起經 二卷
過去現在因果經 四卷
佛說柰女耆域因緣經 一卷
佛說柰女耆婆經 一卷
壁 十經同函
佛說生經 五卷
蓱沙王五願經
琉璃王經

佛說海八德經
佛說法海經 四經同卷
佛說義足經 二卷
鬼問目連經
雜藏經
餓鬼報應經 三經同卷
佛說四十二章經 一卷
單譯經
非寶寸陰是競資
正法念處經 七十卷
父事君曰嚴與
佛本行集經 六十卷
敬 三十三經同函
佛說大安般守意經 二卷
佛說罵意經

禪行法想經 二經同卷
佛說處處經 一卷
佛說分別善惡所起經 一卷
佛說出家緣經
佛說阿含正行經
佛說十八泥犁經
佛說法受塵經
佛說進學經
佛說得道梯隥錫杖經 持錫杖法附
佛說貧窮老公經 七經同卷
須摩提長者經
長者懊惱三處經
犍陀國王經
阿難四事經 四經同卷
分別經

未生怨經
四願經
猘狗經 四經同卷
八關齋經
孝子經
黑氏梵志經
阿鳩留經
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經
佛說罪業報應教化地獄經
佛說龍王兄弟經
佛說長者音悅經 八經同卷
佛說七女經
佛說八師經
佛說越難經
佛說所欲致患經

阿闍世王問五逆經 五經同卷

孝 十六經同函

本事經 七卷

佛說中心經

佛說見正經

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

佛說呵鵰阿那含經

佛說燈指因緣經 六經同卷

佛說婦人遇辜經

佛說四天王經

佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

佛說觀身經

佛說無常經 臨終方訣附

佛說八無暇有暇經 八經同卷

五百弟子自說本起經 一卷

當 四十八經同函

佛說五苦章句經

佛說堅意經

佛說淨飯王般涅槃經 三經同卷

佛說興起行經 二卷

長爪梵志請問經

佛說譬喻經

佛說比丘聽施經

佛說畧教誡經

佛說療痔病經

佛說業報差別經 六經同卷

佛說十二品生死經

佛說輪轉五道罪福報應經
佛說五無返復經 二本
佛說佛大僧大經 四經同卷
佛說大迦葉本經
佛說四自侵經
佛說羅云忍辱經
佛爲年少比丘說正事經
佛說沙曷比丘功德經
佛說時非時經
佛說自愛經 七經同卷
佛說賢者五福德經
天請問經
佛說護淨經
佛說木槵經
佛說無上處經

盧至長者因緣經 六經同卷
佛說普達王經
佛說鬼子母經
佛說梵摩難國王經
佛說孫多耶致經
佛說父母恩難報經
佛說新歲經
佛說羣牛譬經
佛說九橫經 八經同卷
佛說五恐怖世經
佛說弟子死復生經
佛說懈怠耕者經
佛說辨意長者子所問經
無垢優婆夷問經 五經同卷
佛說耶祇經

佛說末羅王經
佛說摩達國王經
佛說旃陀越國王經
佛說五王經
佛說出家功德經
佛說栴檀樹經
佛說頞多和多耆經 八經同卷
竭 五經同函
禪祕要法經 三卷
陰持入經 上下同卷
佛說因緣僧護經 一卷
宋元入藏諸大小乘經
佛說大乘莊嚴寶王經 四卷
分別善惡報應經 上下同卷
力 六經同卷

佛說守護大千國土經 三卷
大方廣總持寶光明經 五卷
佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經 二經同卷
佛說大乘日子王所問經
佛說金耀童子經 二經同卷
忠 十六經同函
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經 上下同卷
佛說樓閣正法甘露鼓經
佛說大乘善見變化文殊師利問法經
聖虛空藏菩薩陀羅尼經

佛說大護明大陀羅尼經（四經同卷）
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經
最勝佛頂陀羅尼經
聖佛母小字般若波羅蜜多經
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經
聖最上燈明如來陀羅尼經（五經同卷）
大寒林聖難拏陀羅尼經
佛說諸行有爲經
息除中天陀羅尼經
一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經（四經同卷）
妙法聖念處經（八卷今作四卷）
佛說大迦葉問大寶積正法經（五卷今作二卷）

則（三十一經同函）
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經
佛說較量壽命經（二經同卷）
佛說沙彌十戒儀則經
佛說聖持世陀羅尼經
佛說布施經
佛說聖曜母陀羅尼經（四經同卷）
法集名數經
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經（二經同卷）
十二緣生祥瑞經（上下同卷）
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經
聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經
外道問聖大乘法無我義經
毘俱胝菩薩一百八名經五經同卷
勝軍化世百喻伽陀經
六道伽陀經二經同卷
妙臂菩薩所問經四卷今作二卷
佛說苾蒭五法經
佛說苾蒭迦尸迦十法經
諸佛心印陀羅尼經
大乘寶月童子問法經
佛說蓮華眼陀羅尼經
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
佛說如意摩尼陀羅尼經七經同卷
佛說聖大總持王經
佛說最上意陀羅尼經
佛說持明藏八大總持王經
聖無能勝金剛火陀羅尼經
佛說尊勝大明王經
佛說智光滅一切業障陀羅尼經
佛說如意寶總持王經七經同卷
盡十七經同函
佛說大自在天子因地經
佛說寶生陀羅尼經
佛說十號經
佛為娑伽羅龍王所說大乘法經四經同卷
佛說普賢菩薩陀羅尼經
大金剛妙高山樓閣陀羅尼
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀

羅尼經 二經一呪同卷
佛說大摩里支菩薩經 七卷今作四卷
佛說末利支提婆華鬘經
佛說摩利支天經 二經同卷
佛說摩利支天陀羅尼呪經
佛說長者施報經
佛說毘沙門天王經 三經同卷
毘婆尸佛經 上下同卷
佛說大三摩惹經
佛說月光菩薩經
佛說普賢曼拏羅經 三經同卷
十經同函

命

佛說聖莊嚴陀羅尼經 上下
佛說聖六字大明王陀羅尼經
千轉大明陀羅尼經

佛說華積樓閣陀羅尼經
佛說勝旛瓔珞陀羅尼經 五經同卷
衆許摩訶帝經 十三卷今作七卷
佛說七佛經
佛說解憂經
佛說徧照般若波羅蜜經 三經同卷
佛說大乘無量壽莊嚴經 上中下同卷

大清三藏聖教目錄卷第二

大清三藏聖教目錄卷第三

臨 四十經同函

佛母寶德藏般若波羅蜜經 上中下同卷

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

佛說諸佛經

舍黎娑擔摩經

佛說大金剛香陀羅尼經 四經同卷

最上大乘金剛大教寶王經 上下同卷

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

菩提心觀釋 三經同卷

佛說護國尊者所問大乘經 四卷今作二卷

佛說四無所畏經

增慧陀羅尼經

聖六字增壽大明陀羅尼經

佛說大乘戒經

佛說聖最勝陀羅尼經

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

大乘八大曼拏羅經

佛說較量一切佛刹功德經

囉嚩拏說救療小兒疾病經

迦葉仙人說醫女人經 十經同卷

佛說俱枳羅陀羅尼經

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經
佛說無量功德陀羅尼經
佛說十八臂陀羅尼經
佛說洛叉陀羅尼經
佛說辟除諸惡陀羅尼經 十二經同卷
佛說大愛陀羅尼經
佛說阿羅漢具德經
佛說八大靈塔名號經
佛說尊那經 四經同卷
佛說頻婆娑羅王經
佛說人仙經
佛說舊城喻經
佛說信解智力經 四經同卷

深 二十三經同函

大正句王經 上下同卷

佛說善樂長者經
佛說聖多羅菩薩經
佛說大吉祥陀羅尼經
寶賢陀羅尼經
佛說祕密八名陀羅尼經
觀自在菩薩母陀羅尼經
佛說戒香經 七經同卷
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼
佛說無量壽大智陀羅尼
佛說宿命陀羅尼
佛說慈氏菩薩陀羅尼
佛說虛空藏菩薩陀羅尼
寶授菩薩菩提行經 五咒一經同卷
佛說延壽妙門陀羅尼經
一切如來名號陀羅尼經

佛說息除賊難陀羅尼經
佛說法身經
信佛功德經 五經同卷
佛說解夏經
佛說帝釋所問經 二經同卷
佛說未曾有正法經 六卷今作三卷
佛說大方廣善巧方便經 四卷今作二卷

履薄 十二經作二函每函十卷

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 二十五卷今作十四卷
佛說決定義經
佛說護國經 二經同卷
佛說分別布施經
佛說分別緣生經
佛說法印經

佛說大生義經 四經同卷
佛說發菩提心破諸魔經 上下
佛說聖佛母般若波羅蜜多經 二經同卷
佛說大乘不思議神通境界經 上中下同卷
佛說給孤長者女得度因緣經 上中下同卷

夙 十六經同函

佛說大集法門經 上下同卷
佛說光明童子因緣經 四卷今作二卷
佛說寶帶陀羅尼經
佛說金身陀羅尼經
佛說入無分別法門經
佛說淨意優婆塞所問經 四經同卷
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教

中一分

佛說息諍因緣經 二經同卷

佛說初分說經 上下同卷

佛說無畏授所問大乘經 上中下

佛說月喻經

佛說醫喻經

佛說灌頂王喻經 四經同卷

佛說尼拘陀梵志經 上下同卷

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 上中下同卷

佛說福力太子因緣經 上中下同卷

佛說身毛喜豎經 上中下同卷

興 九經同函

大乘本生心地觀經 八卷

佛說出生無邊門陀羅尼經

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經 五經同卷

佛說穰麌梨童女經

佛說雨寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻䕸喻經 三經同卷

温 三經同函

佛說除蓋障菩薩所問經 二十卷今作八卷

清 十經同函

仁王護國般若波羅密多經 二卷

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經
穢跡金剛法禁百變法門經
佛說大乘大方廣佛冠經 上下
佛說八種長養功德經 四經同卷
大雲輪請雨經 上下同卷
大乘密嚴經 三卷
佛說大集會正法經 五卷今作四卷
葉衣觀自在菩薩經
毘沙門天王經
文殊問經字母品 三經同卷
海意菩薩所問淨印法門經 九卷
佛說如幻三摩地無量印法門經 上中下同卷

似 二經同函

蘭

守護國界主陀羅尼經 十卷

斯 二十五經同函

佛說三十五佛名禮懺文
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
佛說八大菩薩曼荼羅經
佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經
佛說除一切疾病陀羅尼經
佛說救拔燄口餓鬼陀羅尼經 六經同卷
瑜伽集要救阿難陀羅尼燄口儀軌經 一卷
佛說蟻喻經
聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經 二經同卷
佛說勝軍王所問經

佛說輪王七寶經
佛說園生樹經
佛說了義般若波羅蜜多經
佛說大方廣未曾有經善巧方便品 五經同卷
佛說大堅固婆羅門緣起經 上下同卷
佛說巨力長者所問大乘經 上中下同卷
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經
佛說四品法門經
佛說八大菩薩經
佛說施一切無畏陀羅尼經
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經 五經同卷
佛說一髻尊陀羅尼經
金剛摧碎陀羅尼

不空罥索毘盧遮那佛大灌頂真言經 一經二咒同卷
地藏菩薩本願經 二卷

馨

大乘理趣六波羅蜜多經 十卷

如松

佛說大乘菩薩藏正法經 四十卷今作二十卷
之 十一經同函
佛爲優填王說王法政論經
佛說五大施經
佛說無畏陀羅尼經
佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經
佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經 五經同卷

佛說頂生王因緣經（五卷今作二卷）
佛說大乘隨轉宣說諸法經（上中下同卷）
佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴
經（五卷今作二卷）
佛說大乘智印經（五卷今作二卷）
佛說法乘義決定經（上中下同卷）
佛說大白傘蓋總持陀羅尼經（一卷）

盛川（二經二十卷作二函）

佛說一切如來真實攝大乘現證三
眛大教王經（三十卷今作十七卷）
一切如來大祕密王未曾有最上微
妙大曼羅經（五卷今作三卷）

流（四經同函）

出生一切如來法眼徧照大力明王
經（上下同卷）

金剛頂一切如來真實攝大乘現證
大教王經（三卷）
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經（一卷）
佛說瑜伽大教王經（五卷）

不（四經同函）

字奇特佛頂經（三卷）
菩提場所說一字頂輪王經（五卷）
菩提場莊嚴陀羅尼經（一卷）
佛說祕密相經（上中下同卷）

息（二經同函）

佛說一切如來金剛三業最上祕密
大教王經（七卷）

淵（三經同函）

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經（三卷）

佛說祕密三昧大教王經 四卷

佛說無二平等最上瑜伽大教王經 六卷今作三卷

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 三卷

澄 七經同函

聖妙吉祥真實名經 一卷

金剛頂瑜伽理趣般若經

大樂金剛不空真實三麽耶般若波羅蜜多理趣經

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

金剛頂瑜伽念珠經 四經同卷

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 七卷

佛說最上祕密那拏天經 上中下同卷

取 四經同函

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 二卷

佛說妙吉祥最勝根本大教經 三卷今作二卷

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經 五卷今作四卷

普徧光明燄鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 二卷

暎

佛說如來不思議祕密大乘經 二十卷今作十卷

容

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂

千鉢大教王經十卷

止 十一經同函

佛說聖寶藏神儀軌經上下同卷

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經上下同卷

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經三卷

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經上下同卷

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經二經同卷

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王經三經同卷

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經上中下同卷

若

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經二十卷今作十卷

思 五經同函

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經四卷今作二卷

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經三卷今作二卷

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經（四卷今作二卷）

佛說太悲空智金剛大教王儀軌經（五卷今作三卷）

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經（一卷）

言（二十般同函）

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅嚩輪觀想成就儀軌經（一卷）

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法（一卷）

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經（三卷今作二卷）

七佛讚唄伽陀

佛三身讚

佛一百八名讚經

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經（一伽陀一讚三經同卷）

讚法界頌

八大靈塔梵讚

三身梵讚

佛說文殊師利一百八名梵讚

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖金剛手菩薩一百八名梵讚（一頌四讚）（一伽陀同卷）

聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌
犍椎梵讚 四讚二頌同卷

大乘律

佛說菩薩內戒經 一卷
菩薩優婆塞五戒威儀經 一卷
佛說文殊師利淨律經 一卷

辭

菩薩善戒經 十卷

安 二經同函

菩薩地持經 八卷
梵網經 二卷

定 四經同函

優婆塞戒經 七卷
寂調音所問經 一卷
大乘三聚懺悔經 一卷

篤 七般同函

佛說文殊悔過經 一卷
菩薩瓔珞本業經 二卷
佛說受十善戒經 一卷
佛說淨業障經 一卷
佛藏經 四卷
菩薩戒本經
菩薩戒羯磨文 一經一文同卷
菩薩戒本 一卷

初 十六經同函

佛說法律三昧經
佛說十善業道經 二經同卷
清淨毘尼方廣經 一卷
菩薩五法懺悔經
菩薩藏經 二經同卷

三曼陀颰陀羅菩薩經

菩薩受齋經

舍利弗悔過經 三經同卷

小乘律

佛阿毘曇經 二卷

解脫戒本經 一卷

優波離問經 一卷

根本說一切有部戒經 一卷

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經 四經同卷

誠美慎終宜令榮 二律作七函每函十卷

十誦律 五十八卷今作六十五卷

尼羯磨 三卷今作五卷

業所基籍甚無

四分律藏 六十卷

竟學優登仕

根本說一切有部毘奈耶 五十卷

攝職從政存 二律作五函每函十卷

摩訶僧祇律 四十卷今作四十六卷

曇無德部四分律刪補隨機羯磨 二卷今作四卷

以甘棠去

根本說一切有部毘柰耶雜事 四十卷

而益詠

彌沙塞部五分律 三十卷

樂殊

根本說一切有部毘柰耶破僧事 二十卷

貴賤

根本說一切有部苾芻尼毘柰耶 二十卷

禮別 二律作二函 每函十卷

善見毘婆沙律 十八卷

大比丘三千威儀 二卷

尊卑 三律作二函 每函十卷

根本薩婆多部律攝 十四卷

四分僧羯磨 三卷今作五卷

四分比丘尼羯磨法 一卷

上

戒因緣經 十卷

和

根本說一切有部百一羯磨 十卷

下

薩婆多部毘尼摩得勒伽 十卷

睦 二律同函

根本說一切有部尼陀那 五卷

根本說一切有部目得迦 五卷

天 三般同函

薩婆多毘尼毘婆沙 八卷

續薩婆多毘尼毘婆沙 一卷

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範 苾芻習學畧法附合一卷

唱 五般同函

毘尼母論 八卷

律二十二明了論 一卷

根本說一切有部毘柰耶尼陀那目得迦攝頌

根本說一切有部毘柰耶雜事攝頌

普賢菩薩行願讚 二頌一讚同卷

婦 四般同函

根本說一切有部毘柰耶頌 三卷今作四卷

十誦律毘尼序 三卷

沙彌十戒法并威儀 一卷

羯磨 二卷

隨 六般一戒經本同函

佛說大愛道比丘尼經 二卷

佛說目連問戒律中五百輕重事經 二卷

根本說一切有部苾芻尼戒經 二卷

比丘尼僧祇律波羅提木义戒經 一卷

沙彌尼戒經

舍利弗問經 二經同卷

彌沙塞羯磨本 一卷今作二卷

外 七戒本一羯磨法同函

四分戒本 二卷各本

四分比丘尼戒本 一卷今作二卷

五分戒本 一卷

五分比丘尼戒本 一卷

波羅提木义僧祇戒本 一卷

十誦律比丘戒本 一卷

十誦律比丘尼戒本 一卷

大沙門百一羯磨法 一卷

受 六般同函

曇無德律部雜羯磨 二卷

沙彌威儀

沙彌尼離戒文 一儀一文同卷

十誦羯磨比丘要用 一卷

大乘論

金剛般若波羅蜜經論三卷無著造
金剛般若波羅蜜經論三卷天親造

大清三藏聖教目録卷第三

大清三藏聖教目録卷第四

傳訓入奉母儀諸姑伯叔

大智度論 一百卷

猶子比兒孔懷兄弟同氣

瑜伽師地論 一百卷

連枝交友投 六論作五函每函十卷

攝大乘論釋 四十五卷今作四十八卷四譯

無相思塵論

觀所緣緣論

觀所緣緣論釋 三論同卷

大乘廣五蘊論

大乘五蘊論 二論同卷

分切

顯揚聖教論 二十卷

磨箴 二論作二函每函十卷

大乘阿毘達磨雜集論 十一卷

中論 四卷

規仁 二論作二函每函十卷

十住毘婆沙論 十五卷

菩提資粮論 六卷今作五卷

慈隱 二論作二函每函十卷

大莊嚴經論 十五卷

攝大乘論 五卷二譯

惻造 五論作二函每函十卷

般若燈論 十五卷

十二門論 一卷

十八空論 一卷

百論 二卷

廣百論本 一卷

次弗 四論作二函每函十卷

大乘莊嚴經論 十三卷
文殊師利菩薩問菩提經論 二卷
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 二卷
勝思惟梵天所問經論 三卷

離節 二論作二函 每函十卷
十地經論 十一卷
佛地經論 七卷
三具足經優波提舍 一卷

義
成唯識論 十卷

廉
廣百論釋論 十卷

退 四論同函
大乘阿毘達磨集論 七卷
王法正理論 一卷
瑜伽師地論釋 一卷
顯揚聖教論頌 一卷

顛 七論同函
彌勒菩薩所問經論 七卷
無量壽經優波提舍
轉法輪經優波提舍 二論同卷
大般涅槃經論
涅槃經本有今無偈論
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌 三論同卷
遺教經論 一卷

沛 十論同函
成唯識寶生論 一名二十唯識順釋論五卷今作四卷
十二因緣論

壹輸盧迦論
大乘百法明門論
轉識論四論同卷
唯識三十論
因明入正理論
顯識論三論同卷
發菩提心論二卷
三無性論二卷
匪十一論同函
佛性論四卷
大乘成業論一卷
業成就論一卷
因明正理門論一卷
因明正理門論本一卷
止觀門論頌

手杖論
緣生論三論同卷
取因假設論
觀總相論頌
六門教授習定論三論同卷
虧五般同函
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷
今作二卷
畧明般若末後一頌讚述附前論下卷
妙法蓮華經優波提舍二卷
妙法蓮華經論優波提舍二卷
大寶積經論四卷
性三論同函
決定藏論三卷
究竟一乘寶性論五卷

大乘掌珍論 二卷

靜 八般同函

大乘楞伽經唯識論 一卷

大乘唯識論

唯識二十論 二論同卷

寶髻經四法優波提舍 一卷

大丈夫論 二卷

入大乘論 一卷

辨中邊論 三卷

辯中邊論頌 附前論十卷

情 四論同函

順中論 二卷

攝大乘論本 三卷

中邊分別論 二卷

大乘起信論 三卷二譯

逸 十二論同函

回諍論 一卷

如實論 一卷

寶行王正論 一卷

百字論

解拳論

掌中論 三論同卷

方便心論 一卷

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞嚴經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞嚴經中外道小乘涅槃論 三論同卷

小乘論

四諦論 四卷今作三卷

辟支佛因緣論一卷

心動神疲守真志滿逐物意移堅持雅操

好爵自縻

阿毘達磨大毘婆沙論二百卷

都邑華夏東西二京

阿毘曇毘婆沙論八十二卷今作八十卷

背邙面洛浮渭據涇

阿毘達磨順正理論八十卷

宮殿盤鬱

阿毘達磨藏顯宗論四十卷

樓觀飛

阿毘達磨俱舍論三十卷

驚圖寫

舍利弗阿毘曇論二十卷今作三十卷

禽獸畫四論作三函每函十卷

阿毘達磨俱舍釋論二十二卷

阿毘達磨俱舍論本頌上下二卷

三法度論三卷

三彌底部論三卷

彩仙靈

阿毘曇八揵度論三十卷

丙舍

成實論二十卷

傍啓

阿毘達磨發智論二十卷

甲帳

阿毘達磨集異門足論二十卷

對楹二論作二函每函十卷

阿毘達磨品類足論十八卷

阿毘曇甘露味論二卷

肆
箎二論作二函每函十卷
鞞婆沙論十四卷今作十八卷
隨相論二卷
設
席六論作二函每函十卷
阿毘達磨識身足論十六卷
阿毘達磨界身足論三卷今作二卷
五事毘婆沙論上下同卷
十八部論
部異執論
異部宗輪論三論同卷
鼓
瑟二論作二函每函十卷
雜阿毘曇心論十一卷今作十六卷
阿毘曇心論四卷
吹
笙三論作二函每函十卷
尊婆須蜜菩薩所集論十卷今作十五卷

分別功德論三卷
入阿毘達磨論二卷
陛
階
納四論作三函每函十卷
衆事分阿毘曇論十二卷
解脫道論十二卷今作十一卷
法勝阿毘曇心論六卷
勝宗十句義論一卷
陛
阿毘達磨法蘊足論十二卷今作十卷
弁
立世阿毘曇論十卷
宋元續入藏諸論
轉
疑四論作二函每函十卷
大乘集菩薩學論二十五卷今作十一卷
大宗地玄文本論八卷今作四卷

金七十論 三卷

廣釋菩提心論 四卷今作二卷

星 十論同函

集諸法寶最上義論 上下同卷

金剛針論

菩提心離相論

大乘破有論 三論同卷

集大乘相論

六十頌如理論

大乘二十頌論

佛母般若波羅蜜多圓集要義論 四論同卷

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論 四卷今作二卷

大乘寶要義論 十卷今作五卷

右 四論同函

菩薩本生鬘論 十六卷今作九卷

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論

大乘緣生論

諸教決定名義論 三論同卷

通 五論同函

大乘中觀釋論 九卷今作四卷

施設論 七卷今作三卷

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三

菩提心論 二論同卷

彰所知論 二卷

西土聖賢撰集

廣內

出曜經 二十卷

左 達二經作二函每函十卷
賢愚因緣經十三卷
佛本行經七卷
承
撰集百緣經十卷
明四經同函
修行道地經八卷
道地經一卷
佛說醫經
惟日雜難經二經同卷
既十一經同函
雜寶藏經八卷
迦葉赴佛般涅槃經
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉
真言安怛陀那儀則一字頂輪王
瑜伽經
佛入涅槃密跡金剛力士哀戀經
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經
佛治身經
治意經六經同卷
文殊師利發願經
六菩薩名亦當誦持經
小道地經
阿含口解十二因緣經四經同卷
集三經同函
付法藏因緣經六卷
達磨多羅禪經一卷
禪法要解經二卷
墳八經同函
阿育王經十卷今作六卷

阿育王譬喻經
三慧經
阿毘曇五法行經 三經同卷
賓頭盧突羅闍爲優陀延三說法緣經
請賓頭盧經
大勇菩薩分別業報畧經 三經同卷
坐禪三昧法門經 二卷

典 二經同函
佛所行讚經 五卷
僧伽羅剎所集佛行經 五卷

亦 四經同函
法句譬喻經 四卷
菩提行經 四卷今作二卷
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經 二卷
文殊菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經 二卷

聚 七經同函
僧伽斯那所撰菩薩本緣經 四卷
那先比丘經 三卷
舊雜譬喻經 二卷
禪要訶欲經
內身觀章句經
法觀經
迦葉結經 四經同卷

羣 七經同函
百喻經 二卷
法句經 二卷
衆經撰雜譬喻經 二卷

阿育王子法益壞目因緣經 一卷

雜譬喻經 上下同卷

無明羅刹經 一卷

文殊所說最勝名義經 上下同卷

英 十三般同函

迦丁比丘說當來變經

雜譬喻經 二經同卷

思惟要畧法

十二遊經 一法一經同卷

賢聖集伽陀一百頌

廣大發願頌

無能勝大明陀羅尼經

無能勝大明心陀羅尼經

十不善業道經 二頌三經同卷

大乘修行菩薩行門諸經要集 三卷

四阿含暮抄解 二卷

五門禪經要用法 一卷

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經 一卷

杜 二十三般同函

密跡力士大權神王經偈頌 一卷

一切祕密最上名義大教王儀軌 上下同卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

曼殊室利菩薩吉祥伽陀 一儀軌一伽陀同卷

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 一卷

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀 一門儀同卷

金剛壽命陀羅尼念誦法
大藥义女歡喜母幷愛子成就法
佛說帝釋巖祕密成就儀軌
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌二法二儀軌同卷
大毘盧遮那成佛神變加持經畧示
七支念誦隨行法
速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法三法同卷
大威怒烏芻澀麼儀軌
大孔雀明王畫像壇場儀軌
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌三儀軌同卷
一字金輪王佛頂要畧念誦法
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

大聖大歡喜雙身毘那耶迦法四法同卷
大日經畧攝念誦隨行法
五字陀羅尼頌
仁王般若陀羅尼釋一頌一釋同卷
藁十八般同函
大樂金剛不空真實三昧耶經般若
波羅蜜多理趣釋二卷
佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密
一切名義三摩地分上下同卷
金剛王菩薩祕密念誦儀軌
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法
經一儀軌一經同卷
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行
念誦儀軌
無量壽如來修觀行供養儀軌二儀軌同

卷
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀
軌一卷
觀自在多羅瑜伽念誦法
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌
儀一法一軌儀同卷
菩薩訶色欲法
四品學法
大虛空藏菩薩念誦法
仁王般若念誦法四法同卷
阿閦如來念誦供養法
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌一法儀軌同
卷
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念
誦法

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教
讚閻曼德迦忿怒王真言大威德
儀軌品
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本
教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘
遮嚕迦儀軌品一法二儀軌同卷

鍾 十四般同函

蘇悉地羯羅供養法二卷今作二卷
不動使者陀羅尼祕密法
金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地
法二法同卷
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌
供養法
瑜伽蓮華部念誦法二法同卷
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行

法一卷

金剛頂經觀自在王如來修行法

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌一法一儀軌同卷

畧述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

一字佛頂輪王念誦儀軌一門一儀軌同卷

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀一卷

金剛頂蓮華部心念誦儀軌一卷

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌二儀同卷

隸十九般同函

法集要頌經四卷

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸誡王頌一偈一頌同卷

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

金剛頂瑜伽護摩儀軌二儀同卷

大悲心陀羅尼修行念誦畧儀

妙吉祥平等觀門大教王經畧出護摩儀

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相二儀一相同卷

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

訶利帝母真言法一品一指歸一法同卷

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮（六般同卷）

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚（一頌一讚同卷）

一百五十讚佛頌

佛吉祥德讚（上中下同卷）

漆（十般同函）

阿育王傳（五卷）

馬鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳（三傳同卷）

婆藪槃豆傳

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈（一傳一法要同卷）

撰集三藏及雜藏傳

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記（一傳一記同卷）

瑜伽集要𦦨口施食儀（十類孤魂文 三歸依讚附）

大清三藏聖教目録卷第四

大清三藏聖教目録卷第五

此土著述

書 三般同函

維摩詰所說經註 十卷今作八卷

晉僧肇法師寶藏論 一卷

法顯傳 一卷

壁

釋迦譜 十卷

經府羅將相

經律異相 五十卷

路

慈悲道場懺法 十卷

俠槐 二傳作二函每函十卷

比丘尼傳 二卷今作四卷

高僧傳 十四卷今作十六卷

卿户封八

續高僧傳 四十卷

縣家給

宋高僧傳 三十卷

千兵 一傳一集作二函每函十卷

明高僧傳 六卷

弘明集 十四卷

高冠陪輦

廣弘明集 四十卷

驅

陀羅尼雜集 十卷

轂 六般同函

法華經安樂行義 一卷

大乘止觀法門 四卷

法華三昧懺儀 一卷

諸法無諍三昧法門 二卷

釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧 一卷

淨土十疑論 一卷

振 四般同函

觀音義疏 二卷

觀音義疏記 三卷

法界次第初門 三卷

修習止觀坐禪法要 二卷

纓 三般同函

觀音玄義 二卷

觀音玄義記 四卷

四念處 四卷

世 二般同函

天台四教儀 一卷

天台四教儀集註 九卷

禄侈富車

法華玄義釋籤 四十卷

駕肥

妙法蓮華經文句 二十卷

輕策功

法華文句記 三十卷

茂實

摩訶止觀 二十卷

勒 五般同函

集沙門不應拜俗等事 六卷

華嚴經旨歸 一卷

般若波羅蜜多心經畧疏 一卷

金剛般若經疏 一卷

天台智者大師別傳 一卷

碑刻 五般同函

仁王護國般若經疏 卷五
金光明經玄義 卷二
金光明經玄義拾遺記 卷六
觀無量壽佛經疏 卷一
觀無量壽佛經疏妙宗鈔 卷六

銘
釋禪波羅蜜次第法門 卷十

磻 二般同函
觀心論疏 卷五
金光明經文句 卷五

溪
金光明經文句記 卷十

伊 四般同函
菩薩戒義疏 卷二
歷代三寶紀 卷一

請觀音經疏 卷一
四教義 卷六

尹 二録同函
隋衆經目録 五卷今作四卷
衆經目録 卷六

佐時阿衡 三般作四函每函十卷
大般涅槃經疏 三十三卷今作三十四卷
大般涅槃經玄義 卷二
涅槃經玄義發源機要 卷四

奄
辨正論 八卷今作十卷

宅 五般同函
華嚴一乘教義分齊章 卷四
華嚴經明法品内立三寶章 卷二
修華嚴奥旨妄盡還源觀 卷一

華嚴金師子章一卷

華嚴法界玄鏡二卷

曲　五般同函

天台八教大意一卷

破邪論二卷

集古今佛道論衡實録四卷今作五卷

續集古今佛道論衡一卷

佛說阿彌陀經疏一卷

阜微　二録作二函每函十卷

大唐内典録十六卷

集神州塔寺三寶感通録四卷

旦

大唐西域記十卷

孰

大慈恩寺三藏法師傳十卷

營桓公輔合濟弱扶傾綺

法苑珠林一百卷

迴漢惠

諸經要集三十卷

說　四般同函

顯密圓通成佛心要集二卷

十門辯惑論二卷

大唐西域求法高僧傳二卷

南海寄歸内法傳四卷

感武丁

開元釋教録三十卷

俊　六般同函

開元釋教録畧出五卷

甄正論三卷

説罪要行法

受用三水要行法
護命放生軌儀法 三法同卷
永嘉集 一卷
又密勿多士 二般作五函 每函十卷
華嚴經論 四十九卷
華嚴十明論 一卷
寔 八般同函
六祖大師法寶壇經 一卷
止觀大意
始終心要
法華三昧行事運想補助儀 三儀同卷
集諸經禮懺悔文 四卷
十不二門 一卷
指要鈔 二卷
金剛錍 一卷

寧晉楚
華嚴懸談會本 三十卷
更霸趙魏
華嚴會本懸談會玄記 四十卷
困横假途滅虢踐土會盟何
遵約法韓弊煩刑起翦頗牧
華嚴經疏鈔會本 二百二十卷
用
華嚴普賢行願品別行疏鈔會本 十卷
軍 二般同函
析疑論 五卷
華嚴原人論解 五卷
最精宣 二般作三函 每函十卷
圓覺經畧疏 五卷
圓覺經畧疏之鈔 二十五卷

威
沙 五般作二函每函十卷
圓覺經大疏 十二卷
盂蘭盆經疏 一卷
禪源諸詮集 四卷
註華嚴法界觀門 一卷
黄檗傳心法要 二卷
漠 二般同函
金剛經疏論纂要 三卷
釋金剛經纂要刊定記 七卷
馳 十三般同函
慈悲水懺法 三卷
觀自在菩薩如意輪咒課法 一卷
金光明懺法補助儀 一卷
往生淨土懺願儀
往生淨土決疑行願二門 一儀一門同卷
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀
金光明最勝懺儀 二儀同卷
法智遺編觀心二百問 一卷
千手眼大悲心咒行法
禮法華經儀式
修懺要旨 三文同卷
熾盛光道場念誦儀
釋迦如來涅槃禮讚文 一儀一文同卷
譽
丹
青
景德傳燈録 三十卷
九 二般同函
明覺顯禪師語録 六卷
禪林寶訓 四卷
州
禹
跡

首楞嚴經義海 三十卷

百 二般同函

傳法正宗記 十卷今作九卷

傳法正宗論 二卷今作一卷

郡 五般同函

萬善同歸集 六卷今作五卷

定慧相資歌

警世 二般附前第五卷

永明心賦註 四卷

寄咒圓因往生集 一卷

秦并嶽宗泰岱禪主云亭

宗鏡録 一百卷

鴈

碧巖集 十卷

門紫 二般作二函每函十卷

圓悟佛果禪師語録 十七卷

輔教編 三卷

塞雞

翻譯名義集 二十卷

田赤 二般作二函每函十卷

大乘起信論疏 五卷

大乘起信論疏筆削記 十五卷

城昆池碣石鉅

五燈會元 六十卷

野 五般同函

護法論 一卷

佛遺教經論疏節要 一卷

天台傳佛心印記

淨土境觀要門 一記一門同卷

廬山蓮宗寶鑑 七卷

洞
肇論新疏 十卷

庭
大藏聖教法寶標目 七卷

曠遠
妙法蓮華經要解 二七卷

綿邈
大佛頂首楞嚴經會解 二十卷

巖岫 二般作二函 每函十卷
元叟端禪師語録 四卷
楚石琦禪師語録 十六卷

杳冥治本於 三般作五函 每函十卷
佛祖歷代通載 三十六卷
百丈清規 八卷
辨僞録 五卷今作六卷

農
至元法寶勘同總録 十卷

務 三般同函
楞伽阿跋多羅寶經註解 八卷
般若波羅密多心經註解
金剛般若波羅密經註解 二解同卷

茲稼穡俶
大明三藏法數 四十卷內總目二卷

載南
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經 二十卷

畝 二般同函
永樂御製序贊文 一卷

神僧傳九卷

我

緇門警訓十卷

藝六同

修心訣一卷

真心直說一卷

八識規矩補註二卷

百法明門論註一卷

唯識三十頌附

八十八祖傳贊五卷

黍稷稅熟

楞嚴經正脉疏四十卷

貢

彌陀疏鈔十卷

新勸賞

紫柏尊者全集三十卷

點陟孟軻敦素三般作六函每函十卷

憨山大師夢遊全集五十五卷

性相通說一卷

史

莊子内篇註四卷

魚

幻有傳禪師語録十卷

雪嶠信禪師語録十卷

秉直

天隱修禪師語録二十卷

庶

密雲悟禪師語録十卷

幾二録同函

大覺普濟能仁琇國師語録七卷

明道正覺森禪師語録三卷

中庸

宏覺忞禪師語録二十卷

勞

梵網經直解十卷

謙謹

毘尼止持會集二十卷

勅聆

毘尼作持續釋二十卷

音察

毘尼關要二十卷

理 二般同函

大乘止觀法門釋要六卷

鑑 二般同函

山茨際禪師語録四卷

相宗八要直解九卷

五百羅漢尊號一卷

貌辨

明覺聰禪師語録二十卷

色貽厥嘉猷勉

首楞嚴經疏解蒙鈔六十卷

其 三般同函

宗寶獨禪師語録六卷

勢至章疏鈔二卷

如意心咒經疏二卷

祗 四般同函

藥師經直解二卷

兜率龜鏡集三卷

准提經會釋三卷

溈山警策句釋二卷

植 二般同函

四十二章經疏鈔 九卷

八大人覺經疏 一卷

省躬譏誡

成唯識論音響補遺 四十卷

寵增抗極

法華經授手 四十卷

殆

賢首五教儀 十卷

辱近恥

重訂教乘法數 三十卷

林皋幸即

御選語録 四十卷

兩疏

御録宗鏡大綱 二十卷

見機

御録經海一滴 二十卷

大清三藏聖教目録 五卷

雍正十三年四月二十五日奉
旨欽定入藏華嚴會本懸談三十卷華嚴會
本懸談會元記四十卷華嚴經疏鈔會
本二百二十卷華嚴普賢行願品别行
疏鈔會本十卷乾隆元年正月十一日
起陸續交出奉
旨欽定入藏法華元義釋籤四十卷明高
僧傳六卷華嚴論四十九卷十明論一
卷圓覺大疏十二卷永明心賦註四卷
碧巖集十卷五燈會元六十卷元叟端
禪師語録四卷楚石琦禪師語録十六
卷八十八祖傳贊五卷楞嚴正脉四十

卷彌陀疏鈔十卷紫栢尊者全集三十卷憨山大師夢遊全集五十五卷性相通說一卷莊子內篇註四卷幻有傳禪師語録十卷雪嶠信禪師語録十卷天隱修禪師語録二十卷密雲悟禪師語録十卷大覺普濟能仁琇國師語録七卷明道正覺森禪師語録三卷宏覺忞禪師語録二十卷梵網經直解十卷毘尼止持會集二十卷毘尼作持續釋二十卷毘尼關要二十卷止觀釋要六卷山茨際禪師語録四卷相宗八要直解九卷五百羅漢尊號一卷明覺聰禪師語録二十卷首楞嚴經疏解蒙鈔六十卷宗寶獨禪師語録六卷勢至章疏鈔二卷如意心咒經疏二卷藥師經直解二卷兜率龜鏡集三卷准提經會釋三卷溈山警策句釋二卷四十二章經疏鈔九卷八大人覺經疏一卷成唯識論音響補遺四十卷法華授手四十卷賢首五教儀十卷重訂教乘法數三十卷御選語録四十卷御録宗鏡大綱二十卷御録經海一滴二十卷已上共五十四種計一千一百二十七卷於乾隆二年三月二十一日奉

旨照歷朝年代次第一體編入字號

大清三藏聖教目録卷第五

總理藏經館事務

和碩莊親王臣允祿

和碩和親王臣弘晝

校閲官

校正梵字咒語佛像總管西番學臣工布查

原任江蘇巡撫加三級臣邵基

日講官起居注翰林院侍讀學士加一級臣梁詩正

監督

武備院正卿加二級紀錄四次臣赫德

南苑郎中兼佐領加四級紀録八次臣雅爾岱

武備院郎中兼佐領加四級紀録三次臣永保

内務府坐辦郎中加五級紀録九次臣伊拉齊

驍騎叅領兼佐領加三級臣豐盛額

廣儲司員外郎兼佐領加四級紀録三次臣馬爾泰

慶豐司員外郎加四級臣常保

都虞司主事加一級臣西寧

内副管領加一級臣留德

監造

八品筆帖式加二級臣九齡

八品執事人加一級臣明德

八品執事人加一級臣種德

八品筆帖式臣豐盛額

九品筆帖式加一級紀録二次臣海福

九品筆帖式加一級紀録二次臣福保

九品筆帖式加一級臣索柱

九品筆帖式加一級臣七十三

九品筆帖式臣黑達塞

九品筆帖式臣董世祿

九品筆帖式臣全保

九品筆帖式臣普福

九品筆帖式臣文明
九品筆帖式臣鄧懋忠
執事人臣關保住
執事人臣善常
執事人臣釋迦保
執事人臣德恩
執事人臣蘇爾通阿
執事人臣馮峻
執事人臣王璣
執事人臣常泰
執事人臣常春保
執事人臣實格
執事人臣泰安保
執事人臣元格
執事人臣兆保

執事人臣常玉
執事人臣趙德榮
執事人臣常泰
執事人臣德昌
執事人臣八十一
執事人臣栢齡
執事人臣福保
執事人臣瑞明
執事人臣來全
執事人臣二格
執事人臣巴蘭泰
執事人臣吉慶
執事人臣伊敏訥
執事人臣蘇赫
執事人臣關保

執事人臣興保

執事人臣長春

執事人臣四德

執事人臣楊維新

執事人臣海保

執事人臣廣善

執事人臣綽克圖

執事人臣永著

執事人臣德寧

執事人臣李湧

執事人臣永寧

執事人臣哞哈

執事人臣常録

執事人臣武時泰

執事人臣慶保

執事人臣長德

執事人臣六格

執事人臣珠來

執事人臣吉慶

執事人臣三保

執事人臣德明

執事人臣老格

總率

敕封無闡永覺禪師賜紫沙門傳臨濟宗欽命賢良寺住持臣僧超盛

賜紫沙門傳臨濟宗欽命原住萬壽寺住持臣僧超廣

賜紫沙門傳賢首兼慈恩宗欽命大慈觀音寺住持臣僧自塏

傳賢首宗講經論沙門京都靜默寺住持臣僧海寬

帶領分晰語録

賜紫沙門傳臨濟宗欽命趙州古佛寺住持臣僧超鼎

欽命萬壽寺住持傳臨濟宗臣僧明鼎

賜紫沙門傳臨濟宗欽命法海寺住持臣僧明乾

帶領校閱藏經

傳賢首兼慈恩宗山東即墨縣西蓮臺住持臣僧源滿
傳賢首兼慈恩宗直隸葦華城聖人寺住持臣僧源瀟
傳臨濟兼賢首宗京都慈善寺住持臣僧本成
傳賢首兼慈恩宗京都崇聖寺住持臣僧寶修

分領校閱

傳臨濟兼南山宗江南太倉州海寧寺住持臣僧祖安
傳南山宗江南揚州府石塔寺住持臣僧宗森
傳賢首兼慈恩宗京都玉泉山觀音菴住持臣僧福新
傳賢首兼慈恩宗山東即墨縣勞山華嚴菴住持臣僧源洽
傳臨濟宗湖南衡山縣南岳祝聖寺住持臣僧實音
傳臨濟宗江西安福縣東土菴住持臣僧成中

校閱

傳賢首兼慈恩宗山東平度州蘇村寺住持臣僧真乾
傳賢首宗京都法雨菴住持臣僧洪曜
傳賢首兼慈恩宗山西高平縣清涼寺住持臣僧通垓
傳賢首宗直隸通州觀音寺住持臣僧實敏
傳賢首宗京都宛平縣彌陀寺住持臣僧際高
傳賢首宗直隸永清縣雙運寺住持臣僧照登
傳賢首宗山東即墨縣準提菴住持臣僧心傑
傳臨濟宗浙江烏程縣南林報國寺住持臣僧成泳
傳臨濟兼賢首宗江南上元縣紫竹林住持臣僧聞聚
傳賢首宗直隸永清縣廣善寺住持臣僧興聚
傳賢首宗直隸廣平縣彌陀寺住持臣僧普吉
傳賢首宗京都嵩河菴住持臣僧性桓
傳賢首兼慈恩宗山東濟南府福慧寺住持臣僧圓瑞
傳賢首兼慈恩宗直隸薊州感化寺住持臣僧來倫
傳賢首宗京都宛平縣大覺寺臣僧照如
傳曹洞宗福建閩縣鼓山湧泉寺住持臣僧興五

傳賢首宗京都保安寺住持 臣 僧照月
傳臨濟宗山西太原縣白雲寺住持 臣 僧明玉
傳臨濟宗江南上元縣寂靜禪院 臣 僧實瑞
傳臨濟宗浙江秀水縣覺海寺住持 臣 僧明新
傳天台宗浙江孝豐縣百福寺住持 臣 僧真蓮
傳賢首宗山東恩縣增治寺住持 臣 僧實潔
傳臨濟宗浙江海寧縣覺皇寺住持 臣 僧明性
傳賢首兼慈恩宗京都千佛寺住持 臣 僧等弗
傳賢首兼慈恩宗京都佑聖菴住持 臣 僧慶旺
傳臨濟宗江南丹徒縣崇慧寺 臣 僧明昶
傳臨濟宗湖南衡陽縣牧雲峰住持 臣 僧明曙
傳臨濟宗江南巢縣塔影菴住持 臣 僧明慧
傳曹洞宗湖廣蘄水縣清泉寺住持 臣 僧福城
傳賢首兼慈恩宗京都祝延寺住持 臣 僧慶餘
傳賢首兼慈恩宗京都雲淨寺住持 臣 僧宗玉

傳賢首宗直隸通州三聖菴住持 臣 僧體林
傳賢首宗直隸定興縣彌陀寺住持 臣 僧寂貴
傳賢首兼慈恩宗山東德平縣魁台寺住持 臣 僧深玉
傳臨濟宗雲南宜良縣寶洪山報國寺 臣 僧成如
傳臨濟宗江南宜興縣天隱寺 臣 僧法惠
傳臨濟宗江南武進縣大聖寺 臣 僧成宗
傳賢首兼慈恩宗直隸天津縣藥王廟住持 臣 僧海闊

大清乾隆三年十二月十五日工竣

乾隆大藏經總目録

第一册

乾隆大藏經總目録　雍正十三年二月初一日……一
御製重刊藏經序　唐太宗文皇帝製……三
貞觀三藏聖教序　唐高宗皇帝在春宫日製……五
永徽三藏聖教記　大明正統五年十一月十一日……七
正統御製大藏經序　大明萬曆五年四月……九
萬曆御製新刊續入藏經序……一〇
萬曆御製聖母印施佛藏經序　少師兼太子師吏部尚書中極殿大學士臣申時行等奉敕撰……一二
聖母印施佛藏經贊（有序）　西明寺沙門玄則製……一五
大般若經初會序……一六
大清三藏聖教目録卷第一……三二
大清三藏聖教目録卷第二

大清三藏聖教目録卷第三……五一
大清三藏聖教目録卷第四……六六
大清三藏聖教目録卷第五……八〇
藏經館臣工名録……九二

大乘經　般若部（一）

大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷一至卷五六）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

第二册　大乘經　般若部（二）

大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷五七至卷一三八）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

第三册　大乘經　般若部（三）
大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷一三九至卷二二二）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

第四册　大乘經　般若部（四）
大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷二二三至卷三〇五）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

第五册　大乘經　般若部（五）
大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷三〇六至卷三八五）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

第六冊　大乘經　般若部（六）
大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷三八六至卷四七一）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
第七冊　大乘經　般若部（七）
大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷四七二至卷五五〇）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
第八冊　大乘經　般若部（八）
大般若波羅蜜多經
六〇〇卷（卷五五一至卷六〇〇）　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
放光般若波羅蜜經　三〇卷　西晉三藏無羅叉共竺叔蘭譯……八一七

第九册　大乘經　般若部（九）

摩訶般若波羅蜜經　三〇卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什共僧叡譯……一
光贊般若波羅蜜經　一〇卷　西晋三藏法師竺法護譯……五八七
道行般若波羅蜜經　一〇卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……七五七
小品般若波羅蜜經　一〇卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九一九
摩訶般若波羅蜜鈔經　五卷　符秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念等譯……一〇六九
大明度無極經　六卷　吴月支優婆塞支謙譯……一一五五

第一〇册　大乘經　般若部（一〇）

勝天王般若波羅蜜經　七卷　陳優禪尼國王子月婆首那譯……一
金剛般若波羅蜜經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一一九
金剛般若波羅蜜經　一卷　元魏三藏留支譯……一三三
金剛般若波羅蜜經　一卷　陳天竺三藏法師真諦譯……一四六
能斷金剛般若波羅蜜多經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一六一

能斷金剛般若波羅蜜經　一卷　唐三藏法師義浄奉制譯……一八〇
金剛能斷般若波羅蜜經　一卷　隋三藏笈多譯……一九一
佛說濡首菩薩無上清浄分衛經　二卷　劉宋沙門翔公于南海郡譯……二〇七
亦名：決了諸法如幻三昧
仁王護國般若波羅蜜經　二卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……二三七
實相般若波羅蜜經　一卷　唐南天竺沙門菩提流志等奉制譯……二六五
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷　後秦三藏鳩摩羅什譯……二七五
般若波羅蜜多心經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……二七九
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經　一卷　梁扶南三藏曼陀羅仙譯……二八三
文殊師利所說般若波羅蜜經　一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅譯……三〇五

大乘經　寶積部（一）

大寶積經　一二〇卷（卷一至卷六一）　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……三二五

第一一册　大乘經　寶積部（一一）

大寶積經　一二〇卷（卷六二至卷一二〇）　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……一
大方廣三戒經　三卷　北凉天竺三藏曇無讖譯……九三三
佛說無量清净平等覺經　三卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……九八一
佛說阿彌陀經　二卷　吴月氏優婆塞支謙譯……一〇四三
佛說無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯……一〇九五
佛說阿閦佛國經　三卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……一一三三
佛說大乘十法經　一卷　梁僧伽婆羅譯……一一七三
佛說普門品經　一卷　西晋竺法護譯……一一九三
文殊師利佛土嚴净經　二卷　西晋三藏竺法護譯……一二〇五
佛說胞胎經　一卷　西晋三藏竺法護譯……一二三九
佛說法鏡經　二卷　後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯……一二五五
郁迦羅越問菩薩行經　一卷　西晋三藏竺法護譯……一二八一
幻士仁賢經　一卷　西晋三藏竺法護譯……一三〇五

第一二冊　大乘經　寶積部（三）

佛說決定毗尼經　一卷　敦煌三藏譯……一
發覺浄心經　二卷　隋天竺三藏闍那崛多譯……一九
佛說優填王經　一卷　西晉沙門釋法炬譯……四七
佛說須摩提經　一卷　西晉三藏竺法護譯……五五
佛說須摩提菩薩經　一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……六五
佛說離垢施女經　一卷　西晉三藏竺法護譯……七七
佛說阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉三藏竺法護譯……一〇一
佛說須賴經　一卷　亦名：叉須賴此云善順　曹魏西域沙門白延于洛陽白馬寺譯……一一九
佛說須賴經　一卷　前涼月支國優婆塞支施崙譯……一三五
得無垢女經　一卷　亦名：論義辯才法門　元魏婆羅門般若流支譯……一五五
文殊師利所說不思議佛境界經　二卷　唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯……一八一
佛說如幻三昧經　三卷　西晉三藏竺法護譯……二〇五
善住意天子所問經　三卷　元魏三藏毗目智仙共流支等譯……二六三
太子刷護經　一卷　西晉三藏竺法護譯……三一九

太子和休經　一卷　僧祐録云安公録中失譯師名今附西晋録……三二五
入法界體性經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……三三一
慧上菩薩問大善權經　二卷
亦名：善權方便所度無極　西晋三藏竺法護譯……三四三
大乘顯識經　二卷　中天竺國沙門地婆訶羅等奉敕譯……三七三
佛說大乘方等要慧經　一卷　後漢安息三藏安世高譯……三九九
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晋三藏竺法護譯……四〇三
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁扶南三藏法師僧伽婆羅等譯……四一三
佛遺日摩尼寶經　一卷　後漢月支沙門支婁迦讖譯……四二五
佛說摩訶衍寶嚴經　一卷　亦名：大迦葉品　晋代失譯師名……四四一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……四六一
毗耶娑問經　二卷　後魏三藏法師瞿曇般若流支譯……四八一

大乘經　大集部（一）

大方等大集經　三〇卷　北涼天竺三藏曇無讖譯……五一三
大乘大方等日藏經　一〇卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯……一〇九七

第一三冊　大乘經　大集部（二）

大方等大集月藏經　一〇卷　高齊天竺三藏那連提耶舍譯……一

大乘大集地藏十輪經　一〇卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……二一一

佛說大方廣十輪經　八卷　失譯師名今附北涼録……三七三

大集須彌藏經　二卷　高齊那連提耶舍共法智譯……四七九

虛空孕菩薩經　二卷　隋天竺三藏闍那崛多譯……五一七

虛空藏菩薩經　一卷　姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯……五四七

虛空藏菩薩神咒經　一卷　劉宋罽賓三藏曇摩蜜多譯……五七五

觀虛空藏菩薩經　一卷　劉宋罽賓三藏曇摩蜜多譯……五九三

佛說菩薩念佛三昧經　六卷　劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯……五九九

佛說大方等大集菩薩念佛三昧經　一〇卷　隋天竺三藏達磨笈多譯……六九三

般舟三昧經　三卷
亦名：十方現在佛悉在前立定經　後漢月支三藏支婁迦讖譯……八二一

阿差末菩薩經　七卷　西晉三藏竺法護譯……八七一

大方等大集賢護經　五卷　隋天竺三藏闍那崛多及笈多等譯……九五九

拔陂菩薩經　一卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……一〇三七
開元録云亦名拔陁經
僧祐録云安公古典經
無盡意菩薩經　四卷　劉宋涼州沙門智嚴共寶雲譯……一〇五三
大集譬喻王經　二卷　隋天竺三藏闍那崛多等譯……一一三七
大哀經　八卷　西晋三藏竺法護譯……一一七一
寶女所問經　四卷　西晋三藏竺法護譯……一二八九

第一四册　大乘經　大集部（三）

無言童子經　二卷　西晋三藏竺法護譯……一
自在王菩薩經　二卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……四一
奮迅王問經　二卷　元魏三藏瞿曇般若流支等譯……七五
寶星陀羅尼經　八卷　唐天竺波羅頗密多羅譯……一一五
度諸佛境界智光嚴經　一卷　失譯人名附三秦録……二四五

大乘經　華嚴部（一）

大乘金剛髻珠菩薩修行分經　一卷　唐三藏法師菩提流志譯……二六三
大方廣佛華嚴經　六〇卷　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅等譯……二八三

第一五册　大乘經　華嚴部（二）

大方廣佛華嚴經　八〇卷　唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯……一

第一六册　大乘經　華嚴部（三）

大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品　四〇卷　唐罽賓國三藏般若奉詔譯……一
亦名：大方廣佛華嚴經
入不思議解脱境界普賢行願品
信力入印法門經　五卷　元魏三藏曇摩流支譯……五五三
佛華嚴入如來德智不思議境界經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多譯……六四一
佛說如來興顯經　四卷　西晉三藏法師竺法護譯……六六三
大方廣入如來智德不思議經　一卷　唐于闐三藏法師實叉難陀譯……七三一

大方廣佛華嚴經修慈分　一卷　唐于闐三藏法師提雲般若等奉制譯……七四五
顯無邊佛土功德經　一卷　與華嚴經壽量品同　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七五三
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　一卷　唐于闐三藏法師提雲般若譯……七五七
大方廣如來不思議境界經　一卷　唐于闐三藏法師實叉難陀譯……七七一
大方廣普賢所說經　一卷　唐于闐三藏法師實叉難陀譯……七八三
莊嚴菩提心經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七八九
佛說菩薩本業經　一卷　與華嚴經净行品同　吳月支優婆塞支謙譯……七九七
大方廣佛華嚴經續入法界品　一卷　唐中天竺三藏地婆訶羅奉制譯……八一一
佛說兜沙經　一卷　後漢月支三藏法師支婁迦讖譯……八二一
大方廣菩薩十地經　一卷　元魏三藏吉迦夜共曇曜譯……八二七
度世品經　六卷　與華嚴離世間品同　西晉三藏法師竺法護譯……八三七
十住經　六卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什共佛陀耶舍譯……九五三
佛說羅摩伽經　四卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯……一〇五三
諸菩薩求佛本業經　一卷　與菩薩本業經同本异出　西晉清信士聶道真譯……一一二五
菩薩十住行道品經　一卷　與華嚴十住品同本异出　西晉三藏法師竺法護譯……一一三七

佛說菩薩十住經　一卷　東晉西域三藏祇多蜜譯……一一四七
與華嚴十住品同本异出
漸備一切智德經　五卷　西晉三藏法師竺法護譯……一一五三
等目菩薩所問三昧經　三卷　同右……一二六一
亦名：普賢菩薩定意經
文殊師利問菩薩署經　一卷　後漢月支國沙門支婁迦讖譯……一三一一

第一七册　大乘經　涅槃部（一）

大般涅槃經　四〇卷　北凉天竺三藏曇無讖奉詔譯……一
南本大般涅槃經　三六卷　北凉天竺三藏曇無讖譯梵
宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治……六九三
大般涅槃經後分　二卷　唐沙門若那跋陀羅與會寧等譯……一三八一

第一八册 大乘經 涅槃部（二）

佛說方等般泥洹經 二卷 西晉三藏法師竺法護譯……一
大悲經 五卷 高齊天竺三藏那連提黎耶舍共法智譯……四九
大般涅槃經 三卷 東晉沙門釋法顯譯……一三三
佛說方等泥洹經 二卷 失譯人名附東晉錄……一八一
大般泥洹經 六卷 東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯……二二五
四童子三昧經 三卷 隋天竺三藏法師闍那崛多譯……三六一
佛垂般涅槃略說教誡經 一卷 亦名：佛遺教經 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……四〇九
佛臨涅槃記法住經 一卷 唐三藏法師玄奘奉詔譯……四一七
佛滅度後棺斂葬送經 一卷 失譯人名今附西晉錄……四二三
般泥洹後灌臘經 一卷 西晉三藏法師竺法護譯……四二九

金光明最勝王經　一〇卷
唐三藏法師義净奉制譯……四三三

金光明經　四卷
北凉三藏法師曇無讖譯……五八三

等集衆德三昧經　三卷
西晉三藏法師竺法護譯……六四五

集一切福德三昧經　三卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……六九三

合部金光明經　八卷　亦名：金光明經
隋大興善寺沙門寶貴對天竺三藏志德合入……七四一

入定不定印經　一卷
唐三藏法師義净奉制譯……八五七

不必定入定入印經　一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……八七五

無量義經　一卷
蕭齊天竺沙門曇摩伽陀耶舍譯……八九七

妙法蓮華經　七卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯……九一七

法華三昧經　一卷
宋凉州沙門釋智嚴譯……一〇七一

薩曇芬陀利經　一卷
僧祐録云安公失譯人名附西晉録……一〇八五

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　一卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯長行
隋北天竺沙門闍那笈多譯重頌……一〇九一

正法華經　一〇卷
西晉三藏竺法護譯……一〇九九

第一九册　大乘經　五大部（二）

添品妙法蓮華經　八卷
隋天竺闍那崛多共達摩笈多添品譯……一

分別緣起初勝法門經　二卷
唐三藏法師玄奘奉詔譯……一六一

緣生初勝分法本經　二卷
亦名：佛説緣生初勝分法本經
隋天竺三藏法師達磨笈多譯……一八一

悲華經　一〇卷
北凉天竺三藏法師曇無讖譯……二〇三

六度集經　八卷
吴天竺三藏法師康僧會譯……三九一

大乘頂王經　一卷
梁優禪尼國王子月婆首那譯……五三三

大方等頂王經　一卷　亦名：維摩詰子問經
西晋三藏法師竺法護譯……五五三

維摩詰所説經　三卷
姚秦鳩摩羅什譯……五七七

維摩詰經　三卷　亦名：不可思議法門之稱
吴月氏國優婆塞支謙第二譯……六三九

道神足無極變化經　四卷
西晋安息三藏安法欽譯……六九三

説無垢稱經　六卷
唐三藏法師玄奘奉詔譯……七四三

阿惟越致遮經　四卷
西晋三藏法師竺法護譯……八三一

佛説實雨經　一〇卷

亦名：顯授不退轉菩薩記　唐三藏達磨流支等譯……九〇三
佛説寶雲經　七卷　梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯……一〇三七
佛昇忉利天爲母説法經　三卷　西晉三藏法師竺法護譯……一一三三
相續解脱地波羅蜜了義經　一卷　劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯……一一七一
相續解脱如來所作隨順處了義經　一卷　劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯……一一八三
佛説解節經　一卷　陳天竺三藏法師真諦譯……一一九一
不退轉法輪經　四卷　僧祐録云安公涼土异經在北涼録……一二〇三
廣博嚴净不退轉法輪經　四卷　劉宋涼州沙門智嚴共寶雲譯……一二七九

第二一〇冊　大乘經　五大部（三）

方廣大莊嚴經　一二卷　亦名：神通游戲　唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯……一
普曜經　八卷　西晉三藏法師竺法護譯……二一一
伅真陀羅所問寶如來三昧經　三卷　後漢月支三藏法師支婁迦讖譯……三五一
大樹緊那羅王所問經　四卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……四〇九
諸法本無經　三卷　隋天竺三藏法師闍那崛多譯……四七三
諸法無行經　二卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……五一一

持人菩薩所問經　四卷　西晉三藏法師竺法護譯……五四三
持世經　四卷　亦名：佛說法印品經　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……五九五
佛說大灌頂神咒經　一二卷　東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯……六六九
佛說文殊師利現寶藏經　二卷　西晉三藏法師竺法護譯……七八三
大方廣寶篋經　二卷　劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯……八二五
佛說藥師如來本願經　一卷　隋天竺三藏法師達磨笈多譯……八六七
藥師琉璃光如來本願功德經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……八八一
藥師琉璃光七佛本願功德經　二卷　唐三藏法師義淨奉詔譯……八九三
番字藥師七佛本願功德經　一卷　唐三藏法師義淨奉詔譯……九二一
佛說阿閦世王經　二卷　後漢月支三藏法師支婁迦讖譯……九五一
楞伽阿跋多羅寶經　四卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一〇〇三
入楞伽經　一〇卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……一〇九五

第二二册　大乘經　五大部（四）

大乘入楞伽經　七卷　唐于闐國三藏沙門實叉難陀奉制譯……一
菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一三七

大薩遮尼乾子受記經　一〇卷　元魏天竺三藏菩提留支譯……一八五
大乘大悲分陀利經　八卷　失譯師名附秦録……三二五
善思童子經　二卷　隋三藏法師闍那崛多譯……四八七
普超三昧經　四卷　西晉三藏法師竺法護譯……五一一
佛說放鉢經　一卷　即普超經第三品別譯　安公録失譯人名開元附西晉録……五七七
佛說大浄法門品經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……五八五
大莊嚴法門經　二卷　隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯……六一一
佛說大方等大雲請雨經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多等譯……六三七
大雲請雨經　一卷　宇文周天竺三藏闍那耶舍等譯……六五七
大雲輪請雨經　二卷　隋天竺三藏法師那連提耶舍譯……六七九
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏天竺沙門統大乘論師菩提留支譯……七〇一
思益梵天所問經　四卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七九九
月燈三昧經　一一卷　高齊天竺三藏法師那連提黎耶舍譯……八八一
　亦名：大方等大集月燈經
月燈三昧經　一卷　劉宋沙門釋先公譯……一〇七五
　與前月燈三昧經第八卷同本
佛說象腋經　一卷　劉宋罽賓三藏法師曇摩蜜多譯……一〇八六
佛說無所希望經　一卷　亦名：象步經　西晉三藏法師竺法護譯……一一〇一

佛說大乘同性經　二卷
宇文周三藏闍那耶舍共僧安譯……一一二一

佛說證契大乘經　二卷
唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉詔譯……一一五九

持心梵天所問經　四卷
西晉三藏法師竺法護譯……一一九三

佛說觀無量壽佛經　一卷
亦名：莊嚴佛法經　等御諸法經
劉宋西域三藏法師畺良耶舍譯……一二八三

稱讚淨土佛攝受經　一卷
唐三藏法師玄奘奉詔譯……一三〇一

佛說阿彌陀經　一卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一三一一

拔一切業障根本得生淨土神咒　一卷
劉宋天竺三藏求那跋陀羅奉詔重譯……一三一五

後出阿彌陀佛偈經　一卷
出小無量壽經
後漢失譯師名……一三一七

佛說大阿彌陀經　二卷
吴月支優婆塞支謙譯……一三一九

佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷
劉宋居士沮渠京聲譯……一三六一

佛說彌勒下生經　一卷
亦名：彌勒當來成佛
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一三七〇

佛說彌勒來時經　一卷
失譯師名開元録附東晋第四譯……一三七七

佛說彌勒下生成佛經　一卷
唐武周三藏法師義淨奉制譯……一三八一

佛說觀彌勒菩薩下生經　一卷
西晉月氏三藏竺法護譯……一三八六

第一二一册　大乘經　五大部（五）

佛說彌勒成佛經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一
佛說第一義法勝經　一卷　元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支等初譯……一九
佛說大威燈光仙人問疑經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多譯……三三
一切法高王經　一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……四九
佛說諸法勇王經　一卷　劉宋罽賓三藏法師曇摩蜜多譯……六九
順權方便經　二卷　西晋三藏法師竺法護譯……八九
佛說樂瓔珞莊嚴方便經　一卷　姚秦罽賓三藏法師曇摩耶舍譯……一一七
亦名：轉女身菩薩問答經
菩薩睒子經　一卷　開元録云失譯人名附西晋……一四三
佛說睒子經　一卷　姚秦三藏法師釋聖堅譯……一五一
佛說九色鹿經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……一五六
佛說太子沐魄經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……一五八
太子慕魄經　一卷　後漢安息三藏法師安世高譯……一六一
無字寶篋經　一卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……一六七

大乘離文字普光明藏經 一卷 唐中天竺三藏法師地婆訶羅奉敕譯……一七四
大乘遍照光明藏無字法門經 一卷 唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯……一七八
佛說老女人經 一卷 吳月支優婆塞支謙譯……一八四
佛說老母經 一卷 失譯人名附劉宋録……一八六
佛說老母女六英經 一卷 劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯……一八八
佛說長者子制經 一卷 後漢安息三藏法師安世高譯……一八九
佛說菩薩逝經 一卷 西晉沙門白法祖譯……一九五
佛說逝童子經 一卷 西晉沙門支法度譯……一九九
佛說月光童子經 一卷 亦名：申日經 西晉三藏法師竺法護譯……二〇二
佛說申日兒本經 一卷 劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯……二一〇
佛說德護長者經 二卷 隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯……二一三
佛說犢子經 一卷 吳月支優婆塞支謙譯……二四一
佛說乳光佛經 一卷 西晉三藏法師竺法護譯……二四四
佛說無垢賢女經 一卷 西晉三藏法師竺法護譯……二五〇
佛說腹中女聽經 一卷 北凉天竺三藏法師曇無讖譯……二五三
佛說轉女身經 一卷 劉宋罽賓三藏法師曇摩蜜多第四譯……二五七
文殊師利問菩提經 一卷 姚秦三藏法師鳩摩羅什初譯……二七七
伽耶山頂經 一卷 元魏天竺三藏法師菩提留支第二譯……二八五

佛說象頭精舍經　一卷　隋天竺沙門毗尼多流支第三譯……二九五
大乘伽耶山頂經　一卷　唐南天竺國三藏法師菩提流志等第四譯……三〇五
佛說決定總持經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……三一三
佛說謗佛經　一卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……三二三
大方等大雲經　四卷　北凉天竺三藏法師曇無讖譯……三二九
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏三藏法師曇摩流支譯……四一七
深密解脫經　五卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……四五一
解深密經　五卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五二一
佛說諫王經　一卷　劉宋居士沮渠京聲譯……五八九
如來示教勝軍王經　一卷　唐三藏法師玄奘譯……五九四
佛爲勝光天子說王法經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……六〇〇
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安息三藏法師安世高譯……六〇六
佛說濟諸方等學經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六一三
大乘方廣總持經　一卷　隋天竺三藏毗尼多流支譯……六二九
太子須大拏經　一卷　出六度集經第二卷　乞伏秦三藏法師釋聖堅譯……六四三
佛說如來智印經　一卷　亦名：諸佛法身經　僧祐録失譯人名開元附劉宋録……六六一
佛說慧印三昧經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……六八一
佛說無極寶三昧經　二卷　西晉三藏法師竺法護譯……七〇三

寶如來三昧經　二卷　東晉西域三藏祇多蜜譯……七三五

無上依經　二卷　梁天竺三藏法師真諦譯……七七三

佛說未曾有經　一卷　後漢失譯師名……八〇三

佛說甚希有經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……八〇八

佛說如來師子吼經　一卷　元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯……八一三

佛說大方廣師子吼經　一卷　唐中天竺沙門地婆訶羅等奉敕譯……八一八

佛說大乘百福相經　一卷　唐中天竺三藏地婆訶羅奉敕譯……八二三

佛說大乘百福莊嚴相經　一卷　唐中天竺三藏法師地婆訶羅等奉詔譯……八三一

佛說大乘四法經　一卷　唐中天竺三藏地婆訶羅奉敕初譯……八三八

佛說菩薩修行四法經　一卷　唐中天竺三藏地婆訶羅奉詔譯……八三九

佛說希有校量功德經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……八四〇

佛說最無比經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……八四七

佛說前世三轉經　一卷　西晉沙門釋法炬初譯……八五七

佛說銀色女經　一卷　元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯……八六三

佛說阿闍世王受決經　一卷　西晉三藏沙門釋法炬譯……八七一

采華違王上佛授決經　一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯……八七五

佛說正恭敬經　一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多譯……八七七

佛說善恭敬經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多譯……八八三

稱贊大乘功德經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……八九一
妙法決定業障經　一卷　唐至相寺沙門智嚴譯……八九五
佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷
　亦名：聞城十二因緣　吳月支國優婆塞支謙譯……八九九
佛說緣起聖道經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九〇四
佛說稻稈經　一卷　失譯人名附東晉錄……九〇八
佛說了本生死經　一卷　吳月支國優婆塞支謙譯……九一五
佛說自誓三昧經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……九二一
如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……九二八
佛說轉有經　一卷　元魏三藏法師佛陀扇多譯……九三五
大方等修多羅王經　一卷　元魏天竺三藏菩提留支初譯……九三九
佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏北天竺三藏法師菩提留支譯……九四一
佛說文殊尸利行經　一卷　隋天竺三藏法師闍那掘多譯……九四七
大乘造像功德經　二卷　唐于闐三藏法師提雲般若等奉制譯……九五五
佛說作佛形像經　一卷　失譯師名附後漢錄……九七七
佛說造立形像福報經　一卷　失譯師名附東晉錄……九八一
佛說灌佛經　一卷　亦名：灌洗佛形像經　西晉沙門釋法炬譯……九八五
佛說灌洗佛經　一卷　亦名：摩訶刹頭經　乞伏秦沙門釋聖堅譯……九八七

佛說浴像功德經　一卷　唐天竺三藏法師寶思惟譯……九九〇
浴像功德經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……九九三
佛說校量數珠功德經　一卷　唐迦濕蜜羅國三藏寶思惟譯……九九七
出天息災新譯文殊根本儀軌經中
曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……九九九
佛說龍施女經　一卷　吳月支國優婆塞支謙譯……一〇〇一
佛說龍施菩薩本起經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……一〇〇五
佛說八吉祥神咒經　一卷　吳月支國優婆塞支謙譯……一〇〇九
佛說八陽神咒經　一卷　西晉三藏竺法護譯……一〇一二
佛說八吉祥經　一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅譯……一〇一五
佛說八佛名號經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……一〇一七
佛說盂蘭盆經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……一〇二一
佛說報恩奉盆經　一卷　亦名：報像功德經　失譯人名附東晉錄……一〇二三
佛說觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋西域三藏畺良耶舍譯……一〇二五
佛說大孔雀咒王經　三卷　唐三藏法師義净奉詔譯……一〇四五
佛母大孔雀明王經　三卷　唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公
贈司空謚大辯正廣智大興善寺
三藏沙門不空奉詔譯……一一〇一

佛說孔雀王咒經　二卷　梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯……一一五七
佛說大孔雀王神咒經　一卷　東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅譯……一一九七
佛說大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅重譯……一二〇三
大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一二一三
佛說不空羂索咒經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多等譯……一二二四
不空羂索心咒王經　三卷　唐天竺三藏寶思惟譯……一二三五
不空羂索陀羅尼經　二卷　唐北天竺婆羅門李無諂譯……一二六九
末後第十七品沙門慧日續翻
不空羂索咒心經　一卷　唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯……一三〇七

第二三冊　大乘經　五大部（六）

不空羂索神咒心經　一卷　唐三藏法師玄奘譯……一
不空羂索神變真言經　三〇卷　唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯……一五
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐總持寺三藏沙門智通譯……五一七
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐南天竺三藏法師菩提流志譯……五三九
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿

無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐西天竺沙門伽梵達摩譯……五六一

觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……五八五

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐北天竺三藏法師寶思惟譯……五九五

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐三藏法師義淨奉詔譯……六〇一

如意輪陀羅尼經　一卷　唐天竺三藏法師菩提流志譯……六〇五
此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障礙經

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐大總持寺沙門智通譯……六二九

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　一卷　東晉天竺居士竺難提譯……六五三

佛說十一面觀世音神咒經　一卷　宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯……六六五

十一面神咒心經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六七五

千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經　一卷　唐大德法師智通奉詔譯……六八六

咒五首經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六八九

六字神咒經　一卷　唐三藏法師菩提流志譯……六九一
出集經第六卷內與文殊根本經中咒同

咒三首經　一卷　唐三藏地婆訶羅奉詔譯……六九三

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法　一卷　唐天竺三藏寶思惟譯……六九五

曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經 一卷 唐三藏法師義浄奉制譯……七〇〇
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經 一卷 隋天竺三藏法師闍那崛多初譯……七〇三
佛説稱贊如來功德神咒經 一卷 唐三藏法師義浄奉制譯……七〇九
華積陀羅尼神咒經 一卷 吴月支優婆塞支謙譯……七一三
師子奮迅菩薩所問經 一卷 失譯人名今附東晋録……七一七
佛説華聚陀羅尼咒經 一卷 失譯人名今附東晋録……七一九
六字咒王經 一卷 失譯人名今附東晋録……七二二
六字神咒王經 一卷 開元拾遺失譯人名附梁録……七二七
梵女首意經 一卷 西晋三藏法師竺法護譯……七三三
有德女所問大乘經 一卷 唐南天竺國沙門菩提流志奉制第三譯……七三九
佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經 一卷 唐武周沙門地婆訶羅譯……七四三
佛説七俱胝佛母准提大明陀羅尼經 一卷 唐天竺三藏金剛智譯……七四七
觀行法附
七俱胝佛母所説准提陀羅尼經 一卷 唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯……七六三
種種雜咒經 一卷 宇文周北天竺三藏闍那崛多譯……七八三
佛頂尊勝陀羅尼經 一卷 唐朝散郎杜行顗奉制譯……七九二
佛頂尊勝陀羅尼經 一卷 唐周罽賓沙門佛陀波利奉詔譯……七九九

佛說佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……八一一
最勝佛頂陀羅尼净除業障經　一卷　唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯……八一九
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯……八三二
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁扶南國三藏法師僧伽婆羅譯……八四一
佛說無量門破魔陀羅尼經　一卷　宋西域沙門功德直共音陽譯……八五一
佛說無量門微密持經　一卷　吴月氏國優婆塞支謙譯……八六一
佛說出生無量門持經　一卷　東晋天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯……八六八
阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經　一卷　元魏北天竺三藏佛陀扇多譯……八七五
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯……八八六
佛說一向出生菩薩經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……八九七
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐至相寺沙門釋智嚴譯……九一一
勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九二六
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……九二八
佛說陀羅尼集經　一三卷　唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯……九三一
佛說持句神咒經　一卷　亦名：陀羅尼句經　吴月支優婆塞支謙譯……一二五九
佛說陀鄰尼鉢經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……一二六三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋三藏法師闍那崛多譯……一二六五
如來方便善巧咒經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……一二七七

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經　一卷　失譯人名今附梁録……一二八七
善法方便陀羅尼呪經　一卷　失譯人名附東晉録……一二九九
金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　失譯人名附東晉録……一三〇六
護命法門神呪經　一卷　唐天竺三藏法師菩提流志譯……一三一一

第二四册　大乘經　五大部（七）

金剛場陀羅尼經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……一
金剛上味陀羅尼經　一卷　元魏北天竺三藏法師佛陀扇多譯……一五
佛說無崖際總持法門經　一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯……二九
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　一卷　高齊河南居士萬天懿譯……四五

大乘經　單譯經（一）

十住斷結經　一四卷　姚秦沙門竺佛念譯……六三
菩薩道樹經　一卷

或云：私呵經
亦名：道樹三昧　亦名：私呵三昧經　吴月支三藏優婆塞支謙譯……三〇七
菩薩生地經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……三二一
佛說孛經　一卷　亦名：孛經抄　吴月支優婆塞支謙譯……三二五
無垢淨光大陀羅尼經　一卷　唐天竺沙門彌陀山等譯……三四五
成具光明定意經　一卷　後漢西域三藏沙門支曜譯……三五九
摩訶摩耶經　二卷
亦名：佛升忉利天爲母說法經　蕭齊沙門釋曇景譯……三八一
諸德福田經　一卷　西晉沙門釋法立法炬同譯……四〇九
大方等如來藏經　一卷　東晉北天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯……四一六
佛說寶網經　一卷　西晉三藏竺法護譯……四二七
佛說內藏百寶經　一卷　後漢月支三藏支婁迦讖譯……四五三
佛說温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安息三藏安世高譯……四六一
佛說菩薩行五十緣身經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……四六四
佛說菩薩修行經　一卷　西晉河內沙門白法祖譯……四六九
佛說金色王經　一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯　沙門曇林筆受……四七七
佛語法門經　一卷　元魏北天竺三藏法師菩提留支初譯……四八七
佛說四不可得經　一卷　西晉三藏竺法護譯……四九〇

須真天子經　二卷　西晉三藏法師竺法護譯……四九五

佛說觀普賢菩薩行法經　一卷
亦名：觀普賢觀經　出深功德經　劉宋罽賓三藏法師曇摩蜜多譯……五三九

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋黃龍沙門釋曇無竭譯……五五五

不思議光菩薩所說經　一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……五六九

超日明三昧經　二卷　西晉清信士聶承遠譯……五八三

除恐災患經　一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯……六三一

佛說首楞嚴三昧經　三卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……六四九

未曾有因緣經　二卷　蕭齊三藏沙門釋曇景譯……六九九

諸佛要集經　二卷　西晉三藏法師竺法護譯……七三九

稱揚諸佛功德經　三卷　亦名：集諸佛華　元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯……七八一

賢劫經　一〇卷
亦名：颰陀劫三昧經晉曰賢劫定意　西晉三藏竺法護譯……八三三

佛說佛名經　一二卷　元魏北天竺三藏法師菩提留支譯……一〇一九

過去莊嚴劫千佛名經　一卷
亦名：集諸佛大功德山　開元拾遺附梁録……一二三九

現在賢劫千佛名經　一卷
亦名：集諸佛大功德山　開元拾遺附梁録……一二五九

第二五册　大乘經　單譯經（二）

經名	卷數	譯者	頁
未來星宿劫千佛名經（亦名：集諸佛大功德山）	一卷	開元拾遺附梁録	一
五千五百佛名神咒除障滅罪經	八卷	隋三藏崛多共笈多等譯	二一
力莊嚴三昧經	三卷	隋三藏法師那連提耶舍譯	一三五
佛說八部佛名經	一卷	元魏婆羅門瞿曇般若流支譯	一七一
百佛名經	一卷	隋北天竺三藏法師那連提耶舍譯	一七五
佛說不思議功德諸佛所護念經	二卷	隋闍那崛多譯	一八一
金剛三昧本性清淨不壞不滅經（亦名：金剛清净經）	一卷	新附三秦録失譯師名	二一一
佛說師子月佛本生經	一卷	新附三秦録失譯師名	二一九
演道俗業經	一卷	乞伏秦沙門釋聖堅譯	二二七
佛說長者法志妻經	一卷	出安公凉土録失譯師名	二三九
佛說薩羅國經	一卷	開元附東晋録失譯師名	二四四
佛說十吉祥經	一卷	開元附秦録失譯師名	二四七

佛說長者女庵提遮師子吼了義經　一卷　開元拾遺附梁録失譯人名……二四九
佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　一卷　大乘單本失譯人名……二五五
大方等陀羅尼經　四卷　北涼沙門釋法衆譯……二五九
大法炬陀羅尼經　二〇卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯……三一九
大威德陀羅尼經　二〇卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯……五九七
觀察諸法行經　四卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……八四九
佛說華手經　一〇卷　亦名：攝諸善根經　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九一三
法集經　六卷　元魏三藏法師菩提留支譯……一一三一
大方廣圓覺修多羅了義經　一卷　唐罽賓沙門佛陀多羅譯……一二五一
佛說施燈功德經　一卷　高齊北天竺三藏法師那連提黎耶舍譯……一二八三

第二六冊　大乘經　單譯經（三）

金剛三昧經　二卷　出北涼録失譯師名……一
觀佛三昧海經　一〇卷　東晋天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯……二九
大方便佛報恩經　七卷　失譯人名出後漢録……一七九

菩薩本行經　三卷
失譯人名附東晉錄……二九九

菩薩處胎經　五卷
姚秦三藏法師竺佛念譯……三四五

央掘魔羅經　四卷
劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯……四六一

菩薩內習六波羅蜜經　一卷
後漢沙門嚴佛調譯……五四三

菩薩投身飼餓虎起塔因緣經　一卷
北涼高昌沙門法盛譯……五四七

三昧弘道廣顯定意經　四卷
亦名：入金剛問定意
西晉三藏法師竺法護譯……五五七

佛說明度五十校計經　二卷
後漢安息三藏法師安世高譯……六一一

無所有菩薩經　四卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯……六五一

大法鼓經　二卷
劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……七一五

月上女經　二卷
隋三藏法師闍那崛多譯……七四七

文殊師利問經　二卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯……七七五

大方廣如來秘密藏經　二卷
失譯師名附二秦錄……八二五

大乘密嚴經　三卷
唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯……八四九

菩薩瓔珞經　二○卷　亦名：現在報經
姚秦沙門竺佛念譯……九○九

大佛頂如來密因修證
了義諸菩薩萬行首楞嚴經　一○卷
唐天竺沙門般剌密帝譯　烏萇國沙門
彌伽釋迦譯語　菩薩戒弟子前正議大
夫同中書門下平章事清河房融筆受……一二五一

第二七册　大乘經　單譯經（四）

七佛所說神咒經　四卷
亦名：廣濟衆生神咒
失譯師名開元附東晋録……一

文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷
亦名：文殊師利菩薩八字三昧法
唐天竺三藏法師菩提流志譯……七一

僧伽吒經　四卷
元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯……九九

出生菩提心經　一卷
與趙宋施護發菩提心破諸魔經同
隋天竺三藏法師闍那崛多等譯……一五一

佛說佛印三昧經　一卷
後漢安息國三藏法師安世高譯……一六五

佛說十二頭陀經　一卷　亦名：沙門頭陀經
劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一六九

佛說樹提伽經　一卷
劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一七六

佛說法常住經　一卷
出安祐二録開元録云今附西晋録……一七九

佛說長壽王經　一卷
開元録云安祐二録并失譯師今附西晋第二出……一八〇

佛說海龍王經　四卷
西晋三藏法師竺法護譯……一八五

佛爲海龍王說法印經　一卷
唐三藏法師義净奉制譯……二五九

佛說右繞佛塔功德經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……二六二
佛說妙色王因緣經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……二六五
師子素馱娑王斷肉經　一卷　唐至相寺沙門智嚴譯……二六八
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏三藏菩提留支譯……二七三
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐中天竺三藏法師那提譯……二七八
中陰經　二卷　姚秦涼州沙門竺佛念譯……二八三
占察善惡業報經　二卷　出六根聚經中　隋外國沙門菩提登譯……三一五
佛說蓮華面經　二卷　隋三藏法師那連提耶舍譯……三四五
佛說三品弟子經　一卷
亦名：弟子學有三輩經　吳月支優婆塞支謙譯……三六九
佛說四輩經　一卷　亦名：四輩學經　西晋三藏法師竺法護譯……三七三
佛說當來變經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……三七六
過去佛分衛經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……三七八
佛說法滅盡經　一卷　僧祐録失譯人今附劉宋録……三八一
佛說甚深大迴向經　一卷　劉宋失譯師名出祐公録……三八五
天王太子辟羅經　一卷　安公關中异經今附秦録……三八九
大吉義神咒經　二卷　元魏昭玄統沙門釋曇曜譯……三九一
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　失譯師名開元拾遺附梁録……四三一

佛說大普賢陀羅尼經　一卷　舊失譯師名開元附梁録……四三八
佛說大七寶陀羅尼經　一卷　舊失譯師名開元附梁録……四四〇
六字大陀羅尼咒經　一卷　舊失譯師名開元附梁録……四四一
佛說安宅神咒經　一卷　失譯師名出后汉録……四四二
幻師颰陀神咒經　一卷
亦名：玄師颰陀所説神咒經　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四四六
佛說辟除賊害咒經　一卷　舊失譯人名今附東晋録……四四八
佛說咒時氣病經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四四九
佛說咒齒經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五〇
佛說咒目經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五一
佛說咒小兒經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五二
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　失譯人名開元附梁録……四五三
佛說摩尼羅亶經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭第二譯……四五六
佛說檀持羅麻油述經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五九
佛說護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏三藏法師菩提留支譯……四六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四六五
拔濟苦難陀羅尼經　一卷
亦名：勝福往生净土經　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四六七

八名普密陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四六九
佛說持世陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四七一
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四七五
清浄觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐總持寺沙門智通譯……四七六
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐三藏法師提雲般若等奉制譯……四八一
與趙宋施護所出息除中天經同
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐三藏法師提雲般若等奉制譯……四八六
與趙宋施護出智光滅業障經同
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐天竺三藏法師寶思惟譯……四八九
佛說一切法功德莊嚴王經　一卷　唐三藏法師義浄譯……五〇三
佛說拔除罪障咒王經　一卷　唐三藏法師義浄奉制譯……五一七
佛說善夜經　一卷　唐三藏法師義浄奉制譯……五一九
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐三藏法師輸波迦羅譯……五二二
出金剛頂經成就一切義品
佛說佛地經　一卷　唐三藏法師玄奘奉制譯……五二七
百千印陀羅尼經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……五三七
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐三藏法師義浄奉制譯……五三八

香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐三藏法師義净譯……五四一
優婆夷净行法門經　二卷　出安公凉土録失譯師名……五四三
諸法最上王經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多等譯……五七五
文殊師利般涅槃經　一卷　西晋優婆塞聶道真譯……五九九
异出菩薩本起經　一卷　西晋優婆塞聶道真譯……六〇五
佛說賢首經　一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯……六一五
千佛因緣經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……六一九
八大人覺經　一卷　後漢沙門安世高譯……六三七
佛說月明菩薩經　一卷　吴月氏國優婆塞支謙譯……六三九
佛說心明經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……六四四
佛說滅十方冥經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……六四七
佛說鹿母經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……六五三
佛說魔逆經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……六六一
佛說賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……六八一
商主天子所問經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯……七〇一
大乘四法經　一卷　唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯……七一九
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐中天竺三藏法師那提譯……七二八
寂照神變三摩地經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七三五

佛說造塔功德經　一卷　唐中天竺三藏法師地婆訶羅奉敕譯……七四九
佛說不增不減經　一卷　元魏天竺三藏菩提留支譯……七五四
佛說堅固女經　一卷　隋三藏法師那連提耶舍譯……七六〇
佛說大乘流轉諸有經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……七六五
佛說大意經　一卷　亦名：大意抒海經　劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……七六七
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七七二
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐南天竺三藏法師菩提流志譯……七七七
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯……七九九
蘇婆呼童子經　三卷　唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯……九三七
一字佛頂輪王經　六卷　亦名：五佛頂經　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……九八五
蘇悉地羯羅經　四卷　唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯……一一〇一
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐南天竺三藏法師金剛智譯……一一八九

第二八册　大乘經　單譯經（五）

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……一
牟梨曼陀羅咒經　二卷　失譯人名開元附梁録……四五

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 一卷 出大部 唐南天竺國三藏法師金剛智譯……七七
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 一卷 出大部 唐南天竺國三藏法師金剛智譯……八九
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經 一卷 唐于闐三藏實叉難陀譯……九九
佛說甘露經陀羅尼 一卷 唐于闐三藏實叉難陀譯……一〇三
大陀羅尼末法中一字心咒經 一卷 唐北印土迦濕密羅國三藏寶思惟譯……一〇四

小乘經 阿含部（一）

中阿含經 六〇卷 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯……一一九
增壹阿含經 五〇卷（卷一至卷九） 符秦三藏曇摩難提譯……一一九七

第二九册 小乘經 阿含部（二）

增壹阿含經 五〇卷（卷一〇至卷五〇） 符秦三藏曇摩難提譯……一
雜阿含經 五〇卷（卷一至卷三二） 宋天竺三藏求那跋陀羅譯……六六五

第三〇冊　小乘經　阿含部（三）

雜阿含經　五〇卷（卷三三至卷五〇）　宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一

佛說長阿含經　二二卷　姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯……三七九

別譯雜阿含經　二〇卷　失譯人名附秦録……七九五

雜阿含經　一卷　失譯人名附吳魏二録……一一〇七

長阿含十報法經　二卷　後漢三藏法師安世高譯……一一二九

起世因本經　一〇卷　隋三藏法師達摩笈多等譯……一一五一

第三一冊　小乘經　阿含部（四）

起世經　一〇卷　隋三藏法師闍那崛多等譯……一

佛說樓炭經　六卷　西晋三藏法師法立共法炬譯……一五七

佛般泥洹經　二卷　西晋河内沙門白法祖譯……二五五

佛說人本欲生經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……三〇一

佛說梵網六十二見經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……三一七

佛說尸迦羅越六方禮經　一卷
長阿含善生經別譯　後漢沙門安世高譯……三三八
中本起經　二卷　次名四部僧始起出長阿含　後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯……三四三
佛說七知經　一卷　吳月支三藏法師支謙譯……三九一
佛說鹹水喻經　一卷　失譯人名今附西晉録……三九五
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢沙門安世高譯……三九七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　宋三藏法師慧簡譯……四〇一
佛說鐵城泥犁經　一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯……四〇四
佛說古來世時經　一卷　失譯人名附東晉録……四〇九
佛說阿那律八念經　一卷　後漢三藏法師支曜譯……四一五
佛說離睡經　一卷　西晉三藏竺法護譯……四二一
佛說是法非法經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……四二四
佛說樂想經　一卷　西晉沙門竺法護譯……四二七
佛說漏分布經　一卷　後漢世三藏法師安世高譯……四二八
佛說阿耨颰經　一卷　東晉三藏法師竺曇無蘭譯……四三四
佛說求欲經　一卷　西晉沙門法炬譯……四四一
佛說受歲經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……四五二
佛說梵志計水淨經　一卷　失譯人名今附東晉録……四五六

佛說伏淫經　一卷　西晉沙門法炬譯……四五九
佛說魔嬈亂經　一卷　失譯人名今附後漢録……四六三
佛說弊魔試目連經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……四七〇
佛說泥犁經　一卷　東晉三藏竺曇無蘭譯……四七七
佛說優婆夷墮舍迦經　一卷　失譯人名今附宋録……四九〇
佛說齋經　一卷　吳優婆塞支謙譯……四九三
佛說苦陰經　一卷　失譯人名在後漢録……四九七
佛說苦陰因事經　一卷　西晉沙門釋法炬譯……五〇四
佛說釋摩男本經　一卷　亦名：四子經　吳月支優婆塞支謙譯……五〇九
佛說鞞摩肅經　一卷　宋三藏求那跋陀羅譯……五一三
佛說婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯……五一九
佛說十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯……五二三
佛說邪見經　一卷　失譯人名今附宋録……五二六
佛說箭喻經　一卷　失譯人名今附東晉録……五二八
佛說普法義經　一卷　亦名：具法行經　後漢安世高譯……五三一
佛說廣義法門經　一卷　此經出中阿含一品　陳三藏法師真諦譯……五三九
佛說戒德香經　一卷　東晉天竺三藏竺曇無蘭譯……五四九
佛說四人出現世間經　一卷　宋天竺沙門求那跋陀羅譯……五五一

佛說諸法本經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……五五四
佛說瞿曇彌記果經　一卷　劉宋三藏法師慧簡譯……五五五
佛說梵志阿颰經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……五六三
佛說寂志果經　一卷　東晋沙門竺曇無蘭譯……五七七
佛說賴吒和羅經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……五九五
佛說善生子經　一卷　西晋沙門支法度譯……六〇六
佛說數經　一卷　西晋釋法炬譯……六一三
佛說梵志頞波羅延問種尊經　一卷　東晋沙門竺曇無蘭譯……六一八
佛說四諦經　一卷　後漢沙門安世高譯……六二五
佛說恒水經　一卷　西晋沙門釋法炬譯……六三五
佛說瞻婆比丘經　一卷　西晋沙門釋法炬譯……六三八
佛說本相倚致經　一卷　後漢沙門安世高譯……六四一
佛說緣本致經　一卷　失譯人名今附東晋録……六四三
佛說頂生王故事經　一卷　西晋沙門法炬譯……六四五
佛說文陀竭王經　一卷　北凉三藏法師曇無讖譯……六五〇
三歸五戒慈心猒離功德經　一卷　失譯人名今附東晋録……六五五
佛說須達經　一卷　蕭齊天竺三藏求那毗地譯……六五八
佛爲黄竹園老婆羅門說學經　一卷　失譯人名今附宋録……六六一

佛說梵摩喻經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……六六五
佛說尊上經　一卷　西晉三藏竺法護譯……六七五
佛說鸚鵡經　一卷　劉宋三藏求那跋陀羅譯……六八〇
佛說兜調經　一卷　失譯人名今附西晉録……六八八
佛說意經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六九二
佛說應法經　一卷　西晉三藏竺法護譯……六九五
佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉三藏法師法炬譯……六九九
須摩提女經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……七〇四
佛說三摩竭經　一卷　吳沙門竺律炎譯……七一九
佛說婆羅門避死經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……七二八
食施獲五福報經　一卷
亦名：佛說施色力經　失譯人名今附東晉録……七二九
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉沙門釋法炬譯……七三一
佛說長者子六過出家經　一卷　宋三藏法師釋慧簡譯……七三五
佛說鴦崛摩經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……七三七
佛說鴦崛髻經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……七四三
佛說力士移山經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……七五〇
佛說四未曾有法經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……七五五

佛說舍利弗目揵連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯……七五七
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯人名……七六一
佛說放牛經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七六六
緣起經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七七〇
佛說十一想思念如來經　一卷　宋三藏求那跋陀羅譯……七七二
佛說四泥犁經　一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯……七七三
舍衛國王夢見十事經　一卷　失譯人名今附西晉録……七七五
佛說國王不黎先尼十夢經　一卷　東晉竺曇無蘭譯……七七九
阿難同學經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……七八三
五蘊皆空經　一卷　唐三藏法師義淨譯……七八六
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢沙門安世高譯……七八七
慢法經　一卷　西晉三藏釋法炬譯……七九四
阿難分別經　一卷　乞伏秦沙門聖堅譯……七九六
五母子經　一卷　吴優婆塞支謙譯……八〇一
沙彌羅經　一卷　安公云關中异經　失譯人名……八〇三
玉耶經　一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯……八〇七
玉耶女經　一卷　失譯人名今附西晉録……八一一
阿遬達經　一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯……八一四

摩鄧女經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……八一六
摩登女解形中六事經　一卷　失譯人名今附東晉録……八一九
摩登伽經　二卷　吴沙門竺律炎共優婆塞支謙譯……八二三
舍頭諫經　一卷　西晋三藏竺法護譯……八五五
治禪病秘要經　二卷　北凉世安陽侯沮渠京聲譯……八八三
佛說七處三觀經　二卷　後漢三藏法師安世高譯……九一三
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……九三七
大愛道般涅槃經　一卷　西晋三藏法師白法祖譯……九四二
亦名：佛說大愛道般涅槃經
佛母般泥洹經　一卷　附：佛般泥洹後變記　劉宋沙門釋人慧簡譯……九四九
佛說聖法印經　一卷　西晋三藏竺法護譯……九五三
五陰譬喻經　一卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……九五五
佛說水沫所漂經　一卷　東晋三藏竺曇無蘭譯……九五九
佛說不自守意經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……九六一
佛說滿願子經　一卷　失譯人名今附東晋録……九六二
轉法輪經　一卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……九六四
佛說三轉法輪經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……九六六
佛說八正道經　一卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……九六八

難提釋經　一卷　西晉三藏法師法炬譯……九七〇
佛說馬有三相經　一卷　後漢三藏法師支曜譯……九七四
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢三藏法師支曜譯……九七五
佛說相應相可經　一卷　西晉三藏法師法炬譯……九七六
修行本起經　二卷　後漢沙門竺大力共康孟祥譯……九七九
太子瑞應本起經　二卷　吳月支優婆塞支謙譯……一〇一五
過去現在因果經　四卷　宋三藏求那跋陀羅譯……一〇四五
佛說柰女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯……一一三七
佛說柰女耆婆經　一卷　後漢安世高譯……一一五五
佛說生經　五卷　西晉三藏竺法護譯……一一六九

第三二冊　小乘經　阿含部（五）

蓱沙王五願經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……一
琉璃王經　一卷　晋三藏竺法護譯……九
佛說海八德經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一五
佛說法海經　一卷　西晉沙門釋法炬譯……一八

佛說義足經　二卷　吳優婆塞支謙譯……二一
鬼問目連經　一卷　後漢安息三藏安世高譯……六五
雜藏經　一卷　東晋釋法顯譯……七〇
餓鬼報應經　一卷　出雜藏經　失譯人名附東晋錄……七八
佛說四十二章經　一卷　迦葉摩騰共竺法蘭奉詔譯　宋真宗皇帝注……八五

小乘經　單譯經（一）

正法念處經　七〇卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……一〇三

第三三冊　小乘經　單譯經（二）

佛本行集經　六〇卷　隋天竺三藏法師闍那崛多譯……一
佛說大安般守意經　二卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……七九三
佛說罵意經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……八二五
禪行法想經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……八三九

佛說處處經　一卷　後漢沙門安世高譯……八四一
佛說分別善惡所起經　一卷　後漢沙門安世高譯……八五七
佛說出家緣經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……八七五
佛說阿含正行經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……八七九
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……八八二
佛說法受塵經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……八八七
佛說進學經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……八八八
佛說得道梯隥錫杖經　一卷　附：持錫杖法　失譯人名今附東晋録……八八九
佛說貧窮老公經　一卷　宋沙門釋慧簡譯……八九四
須摩提長者經　一卷
亦名：會諸佛前　如來所說示現衆生　吳優婆塞支謙譯……八九七
長者懊惱三處經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……九〇六
犍陀國王經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……九〇八
阿難四事經　一卷　吳優婆塞支謙譯……九一〇
分別經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……九一五
未生怨經　一卷　吳月支國優婆塞支謙譯……九二二
四願經　一卷　吳月支國優婆塞支謙譯……九二五
猘狗經　一卷　吳月支國優婆塞支謙譯……九二九

八關齋經　一卷　宋沮渠京聲譯……九三一
孝子經　一卷　失譯人名……九三五
黑氏梵志經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……九三七
阿鳩留經　一卷　後漢失譯人名……九四〇
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯人名……九四四
佛說罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安息國三藏安世高譯……九四六
佛說龍王兄弟經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……九五一
佛說長者音悅經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……九五三
佛說七女經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……九五九
佛說八師經　一卷　吴月支國優婆塞支謙譯……九六七
佛說越難經　一卷　西晋清信士聶承遠譯……九七一
佛說所欲致患經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……九七三
阿闍世王問五逆經　一卷　西晋釋法炬譯……九七八
本事經　七卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九八三
佛說中心經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……一〇八五
佛說見正經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……一〇九二
佛說大魚事經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……一〇九九
佛說阿難七夢經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……一一〇一

佛說呵鵰阿那含經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……一一〇二
佛說燈指因緣經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一一〇四
佛說婦人遇辜經　一卷　乞伏秦釋聖堅譯……一一一三
佛說四天王經　一卷　宋沙門釋智嚴共寶雲譯……一一一七
佛說摩訶迦葉度貧母經　一卷　宋三藏法師求那跋陀羅譯……一一一九
佛說禪行三十七品經　一卷　後漢沙門安世高譯……一一二三
比丘避女惡名欲自殺經　一卷　西晋沙門釋法炬譯……一一二五
佛說身觀經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……一一二六
佛說無常經　一卷　附：臨終方訣　唐三藏法師義净譯……一一二八
佛說八無暇有暇經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……一一三三
五百弟子自說本起經　一卷　晋三藏竺法護譯……一一三七
佛說五苦章句經　一卷
　亦名：净除罪蓋娛樂佛法經　東晋三藏竺曇無蘭譯……一一六五
佛說堅意經　一卷　後漢三藏安世高譯……一一七八
佛說净飯王般涅槃經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……一一八〇
佛說興起行經　二卷　亦名：嚴成宿緣經　後漢外國三藏康孟詳譯……一一八七
長爪梵志請問經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……一二一九
佛說譬喻經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……一二二三

佛說比丘聽施經 一卷 東晉沙門竺曇無蘭譯……一二二五
佛說略教誡經 一卷 唐三藏法師義淨奉制譯……一二二八
佛說療痔病經 一卷 唐三藏法師義淨譯……一二三〇
佛說業報差別經 一卷 隋洋川郡守瞿曇法智譯……一二三一
佛說十二品生死經 一卷 劉宋三藏法師求那跋陀羅譯……一二四三
佛說輪轉五道罪福報應經 一卷 劉宋三藏法師求那跋陀羅譯……一二四六
佛說五無返復經 一卷 宋居士沮渠京聲譯……一二五〇
佛說五無返復經 一卷 宋居士沮渠京聲譯……一二五三
佛說佛大僧大經 一卷 宋居士沮渠京聲譯……一二五五
佛說大迦葉本經 一卷 西晉三藏竺法護譯……一二六三
佛說四自侵經 一卷 西晉三藏竺法護譯……一二六九
佛說羅云忍辱經 一卷 西晉沙門釋法炬譯……一二七三
佛爲年少比丘說正事經 一卷 西晉沙門釋法炬譯……一二七六
佛說沙曷比丘功德經 一卷 西晉沙門釋法炬譯……一二七八
佛說時非時經 一卷 天竺三藏法師若羅嚴譯……一二八一
佛說自愛經 一卷 東晉西域沙門竺曇無蘭譯……一二八四
佛說賢者五福德經 一卷 西晉河內沙門白法祖譯……一二八九
天請問經 一卷 唐三藏沙門玄奘奉詔譯……一二九二

佛說護净經　一卷　失譯人名今附東晋録……一二九五
佛說木槵經　一卷　失譯人名今附東晋録……一二九七
佛說無上處經　一卷　失譯人名今附東晋録……一二九九
盧至長者因緣經　一卷　失譯人名今附東晋録……一三〇〇

第三四册　小乘經　單譯經（三）

佛說普達王經　一卷　失譯人名今附西晋録……一
佛說鬼子母經　一卷　失譯人名今附西晋録……六
佛說梵摩難國王經　一卷　失譯人名今附西晋録……九
佛說孫多耶致經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……一一
佛說父母恩難報經　一卷　後漢沙門安世高譯……一三
佛說新歲經　一卷　東晋沙門竺曇無蘭譯……一四
佛說群牛譬經　一卷　西晋沙門法炬譯……一九
佛說九横經　一卷　後漢沙門安世高譯……二一
佛說五恐怖世經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……二三
佛說弟子死復生經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……二六

宋元入藏諸經（一）

佛說懈怠耕者經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……三二
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏沙門釋法場譯……三四
無垢優婆夷問經　一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……四三
佛說耶祇經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……四七
佛說末羅王經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……五一
佛說摩達國王經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……五三
佛說旃陀越國王經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……五五
佛說五王經　一卷　失譯人名今附東晋録……五八
佛說出家功德經　一卷　失譯人名今附三秦録……六二
佛說栴檀樹經　一卷　失譯人名今附漢録……六七
佛說頞多和多耆經　一卷　失譯人名今附西晋録……六九
禪秘要法經　三卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯……七一
陰持入經　二卷　後漢安息國三藏安世高譯……一五一
佛說因緣僧護經　一卷　失譯人名今附東晋録……一七三

佛說大乘莊嚴寶王經　四卷　宋西天中印度惹爛馱囉國　三藏沙門天息災奉詔譯……一九五

分別善惡報應經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿　明教大師天息災奉詔譯……二四九

佛說守護大千國土經　三卷　宋西天北印度烏填曩國　三藏傳法大師施護奉詔譯……二六九

大方廣總持寶光明經　五卷　宋西天中印度摩伽陀國　三藏傳教大師法天奉詔譯……三一五

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋西天中印度摩伽陀國　三藏傳教大師法天奉詔譯……三八一

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　同右……三八八

佛說大乘日子王所問經　一卷　同右……三九七

佛說金耀童子經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿　明教大師天息災奉詔譯……四〇八

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿　傳法大師施護奉詔譯……四一五

佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋西天中印度惹爛馱囉國三藏　明教大師賜紫沙門天息災奉詔譯……四三一

佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師賜紫天息災奉詔譯……四三七
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯……四四三
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯……四五〇
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏賜紫沙門施護奉詔譯……四五七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏沙門賜紫法天奉詔譯……四六二
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋中天竺惹爛馱羅國密林寺三藏沙門賜紫天息災奉詔譯……四六五
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門施護奉詔譯……四六八、
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　同右……四七二
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯……四七九
佛說諸行有爲經　一卷　同右……四八五

息除中夭陀羅尼經　一卷　宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師賜紫施護奉詔譯……四八七
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　同右……四九〇
妙法聖念處經　八卷　宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉詔譯……四九九
佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯……五六九
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋西天中印度三藏傳教大師法天奉詔譯……六一五
佛說較量壽命經　一卷　宋西天中印度三藏明教大師天息災奉詔譯……六二〇
佛說沙彌十戒儀則經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯……六二九
佛說聖持世陀羅尼經　一卷　宋三藏傳法大師施護奉詔譯……六三四
佛說布施經　一卷　宋西天三藏法師法天奉詔譯……六四〇
佛說聖曜母陀羅尼經　一卷　宋西天三藏法師法天奉詔譯……六四二
法集名數經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯……六四七
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋三藏傳教法師法天奉詔譯……六五四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿

傳法大師施護奉詔譯……六六一
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息災奉詔譯……六七七
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷
同右……六八三
佛說目連所問經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……六八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷
同右……六八九
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……六九二
勝軍化世百喻伽他經　一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息災奉詔譯……六九七
六道伽陀經　一卷
宋三藏傳教大師賜紫沙門法天奉詔譯……七〇六
妙臂菩薩所問經　四卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……七一三
佛說苾芻五法經　一卷
同右……七五七
佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷
同右……七六三
諸佛心印陀羅尼經　一卷
同右……七六六
大乘寶月童子問法經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿

傳法大師施護奉詔譯……七六八

佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　同右……七七二

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋三藏法師天息災奉詔譯……七七三

佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……七七五

佛說聖大總持王經　一卷　同右……七七九

佛說最上意陀羅尼經　一卷　同右……七八四

佛說持明藏八大總持王經　一卷　同右……七八九

聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……七九五

佛說尊勝大明王經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……七九九

佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……八〇二

佛說如意寶總持王經　一卷　同右……八〇五

佛說大自在天子因地經　一卷　同右……八〇九

佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……八一八

佛說十號經　一卷
宋三藏法師天息灾奉詔譯……八一九

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……八二一

佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷
宋三藏大師法天奉詔譯……八二九

大金剛妙高山樓閣陀羅尼　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……八三三

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……八四一

佛說大摩里支菩薩經　七卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師天息灾奉詔譯……八五一

佛說末利支提婆華鬘經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九二三

佛說摩利支天經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九三五

佛說摩利支天陀羅尼咒經　一卷
失譯人名開元附梁録……九三九

佛說長者施報經　一卷
宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九四三

佛說毗沙門天王經　一卷
宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九四九

毗婆尸佛經　二卷
宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九五七

佛說大三摩惹經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
明教大師法天奉詔譯……九七三

佛說月光菩薩經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
明教大師法天奉詔譯……九七九
佛說普賢曼拏羅經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……九八四
佛說聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師施護奉詔譯……九九三
佛說聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……一〇〇四
千轉大明陀羅尼經　一卷　同右……一〇〇六
佛說華積樓閣陀羅尼經　一卷　同右……一〇〇九
佛說勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　同右……一〇一二
衆許摩訶帝經　一三卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師法賢奉詔譯……一〇一五
佛說七佛經　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一一四五
佛說解憂經　一卷　宋三藏法師法天奉詔譯……一一五八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師施護奉詔譯……一一六一
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋西天三藏朝散大夫試光禄卿

明教大師法賢奉詔譯……一一六九

佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿 明教大師法賢奉詔譯……一一九七

佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師施護奉詔譯……一二二三

佛說諸佛經　一卷　同右……一二二八

大乘舍黎娑擔摩經　一卷　同右……一二三一

佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　同右……一二三七

最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一二四一

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿 明教大師法賢奉詔譯……一二六一

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳教大師法天奉詔譯……一二六六

菩提心觀釋　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳教大師法天譯……一二七三

佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師施護奉詔譯……一二七七

第三五册　宋元入藏諸經（二）

佛說四無所畏經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師施護奉詔譯……一
增慧陀羅尼經　一卷　同右……五
聖六字增壽大明陀羅尼經　一卷　宋西天三藏大師施護奉詔譯……六
佛說大乘戒經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師施護奉詔譯……八
佛說聖最勝陀羅尼經　一卷　同右……九
佛說五十頌聖般若波羅蜜經　一卷　同右……一三
大乘八大曼拏羅經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿 明教大師法賢奉詔譯……一五
佛說較量一切佛刹功德經　一卷　同右……一七
囉嚩拏說救療小兒疾病經　一卷　同右……一九
迦葉仙人說醫女人經　一卷　同右……二八
佛說俱枳羅陀羅尼經　一卷　同右……三一

佛說消除一切灾障寶髻陀羅尼經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……三五
佛說妙色陀羅尼經　一卷　同右……三九
佛說栴檀香身陀羅尼經　一卷　同右……四〇
佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經　一卷　同右……四二
佛說宿命智陀羅尼經　一卷　同右……四四
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一卷　同右……四五
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經　一卷　同右……四六
佛說無量功德陀羅尼經　一卷　同右……四七
佛說十八臂陀羅尼經　一卷　同右……四八
佛說洛叉陀羅尼經　一卷　同右……四九
佛說辟除諸惡陀羅尼經　一卷　同右……五一
佛說大愛陀羅尼經　一卷　同右……五三
佛說阿羅漢具德經　一卷　同右……五六
佛說八大靈塔名號經　一卷　同右……六四
佛說尊那經　一卷　同右……六六
佛說頻婆娑羅王經　一卷　同右……七一
佛說人仙經　一卷　同右……七八

佛說舊城喻經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……八五
佛說信解智力經　一卷　同右……八九
大正句王經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……九五
佛說善樂長者經　一卷　同右……一一一
佛說聖多羅菩薩經　一卷　宋三藏法師法賢奉詔譯……一一六
佛說大吉祥陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……一二一
寶賢陀羅尼經　一卷　宋三藏法師法賢奉詔譯……一二二
佛說秘密八名陀羅尼經　一卷　同右……一二四
觀自在菩薩母陀羅尼經　一卷　宋三藏法師法賢奉詔譯……一二六
佛說戒香經　一卷　同右……一二九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　一卷　同右……一三一
佛說無量壽大智陀羅尼　一卷　同右……一三五
佛說宿命智陀羅尼　一卷　同右……一三六
佛說慈氏菩薩陀羅尼　一卷　同右……一三七
佛說虛空藏菩薩陀羅尼　一卷　同右……一三八

實授菩薩菩提行經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
明教大師法賢奉詔譯……一三九

佛說延壽妙門陀羅尼經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……一四九

一切如來名號陀羅尼經 一卷
同右……一五七

佛說息除賊難陀羅尼經 一卷
宋三藏法師法賢奉詔譯……一五九

佛說法身經 一卷
同右……一六〇

信佛功德經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……一六四

佛說解夏經 一卷
同右……一七三

佛說帝釋所問經 一卷
宋三藏法師法賢奉詔譯……一七七

佛說未曾有正法經 六卷
宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳教大師法天奉詔譯……一八九

佛說大方廣善巧方便經 四卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……二五三

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 二五卷
宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……二九三

佛說決定義經 一卷
宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師法賢奉詔譯……五五五
佛說護國經　一卷　同右……五六六
佛說分別布施經　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……五七五
佛說分別緣生經　一卷　宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉詔譯……五八〇
佛說法印經　一卷　宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……五八二
佛說大生義經　一卷　同右……五八四
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……五九一
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　同右……六〇七
佛說大乘不思議神通境界經　三卷　同右……六〇九
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　同右……六三七
佛說大集法門經　二卷　同右……六六三
佛說光明童子因緣經　四卷　同右……六八三
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　同右……七一七
佛說金身陀羅尼經　一卷　同右……七二七

佛說入無分別法門經　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試光禄卿傳法大師施護奉詔譯……七二九
佛說净意優婆塞所問經　一卷　同右……七三三
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　此於大部支流別行　同右……七三九
佛說息諍因緣經　一卷　同右……七四九
佛說初分說經　二卷　同右……七五七
佛說無畏授所問大乘經　三卷　同右……七七五
佛說月喻經　一卷　同右……七九〇
佛說醫喻經　一卷　同右……七九二
佛說灌頂王喻經　一卷　同右……七九四
佛說尼拘陀梵志經　二卷　同右……七九七
佛說白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋西天三藏朝奉大夫試光禄卿傳法大師施護奉詔譯……八一一
佛說福力太子因緣經　三卷　同右……八二九
佛說身毛喜竪經　三卷　宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟净等奉詔譯……八五一
大乘本生心地觀經　八卷　唐罽賓國三藏般若等譯……八七九

佛說出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……九九九

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……一〇一一

佛說大吉祥天女十二名號經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……一〇一七

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……一〇一九

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐南天竺國三藏金剛智共沙門智藏奉詔譯……一〇二五

佛說穰麌梨童女經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇二九

佛說雨寶陀羅尼經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇三四

慈氏菩薩所說大乘緣生稻秆喻經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇三八

佛說除蓋障菩薩所問經　二〇卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉詔譯……一〇四五

仁王護國般若波羅蜜多經　二卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……一一八九

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經　一卷　北天竺國三藏沙門無能勝譯……一二二一

穢跡金剛法禁百變法門經　一卷　三藏沙門阿質達霰譯……一二二七

佛說大乘大方廣佛冠經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉詔譯……一二三一

佛說八種長養功德經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉詔譯……一二四〇
大雲輪請雨經　二卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一二四三
大乘密嚴經　三卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一二六七

第三六冊　宋元入藏諸經（三）

佛說大集會正法經　五卷　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……一
葉衣觀自在菩薩經　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六一
毗沙門天王經　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七一
文殊問經字母品　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七六
海意菩薩所問净印法門經　九卷　宋中天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟净共法護奉詔譯……七九
佛說如幻三摩地無量印法門經　三卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯……二一九
守護國界主陀羅尼經　一〇卷　唐罽賓國三藏般若等譯……二四一

佛說三十五佛名禮懺文　一卷
出烏波離所問經
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三九三
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三九七
佛說八大菩薩曼荼羅經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四〇一
佛說能浄一切眼疾病陀羅尼經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四〇四
佛說除一切疾病陀羅尼經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四〇六
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四〇七
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌經　一卷
唐三藏沙門不空奉詔譯……四一一
佛說蟻喻經　一卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……四二五
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護等奉詔譯……四二九
佛說勝軍王所問經　一卷
宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師施護奉詔譯……四三九
佛說輪王七寶經　一卷
同右……四四七
佛說園生樹經　一卷
同右……四五一
佛說了義般若波羅蜜多經　一卷
同右……四五三
佛說大方廣未曾有經善巧方便品　一卷
同右……四五六

佛說大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯……四六一
佛說巨力長者所問大乘經　三卷　宋西天同譯經賓法大師賜紫沙門智吉祥等奉詔譯……四八一
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……五〇三
佛說四品法門經　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……五一〇
佛說八大菩薩經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……五一四
佛說施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯……五一六
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　同右……五一八
佛說一髻尊陀羅尼經　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五二一
金剛摧碎陀羅尼　一卷　宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯……五三五
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言經　一卷　唐特進試鴻臚卿北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五三八

地藏菩薩本願經　二卷
唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯……五四一

大乘理趣六波羅蜜多經　一〇卷
唐罽賓國三藏般若奉詔譯……五七九

佛說大乘菩薩藏正法經　四〇卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師法護等奉詔譯……七三五

佛爲優塡王說王法政論經　一卷
唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇四九

佛說五大施經　一卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護等奉詔譯……一〇五八

佛說無畏陀羅尼經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……一〇五九

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來
消除一切災難陀羅尼經　一卷
唐代失譯人名……一〇六一

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經　一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇六四

佛說頂生王因緣經　六卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護等奉詔譯……一〇六七

佛說大乘隨轉宣說諸法經　三卷
宋明教辯才法師充譯經
三藏沙門紹德等奉詔譯……一一〇九

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經　五卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師法護等奉詔譯……一一三七

佛說大乘智印經　五卷　西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉詔譯……一一七三
佛說法乘義決定經　三卷　西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉詔譯……一二一三
佛說大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元天竺俊辯大師唧嚕銘得哩連得囉磨寧及譯主僧真智等譯……一二三五

第三七册　宋元入藏諸經（四）

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三〇卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……一
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯……三〇九
出生一切如來法眼遍照大力明王經　二卷　宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法護奉詔譯……三六一
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三八一
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四二七
佛說瑜伽大教王經　五卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師法賢奉詔譯……四五一

一字奇特佛頂經　三卷
附：一字頂輪王念誦儀軌
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五二三

菩提場所說一字頂輪王經　五卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五九一

菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六七一

佛說秘密相經　三卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護等奉詔譯……六九三

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經
七卷
宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師施護奉詔譯……七一三

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……八一九

佛說秘密三昧大教王經　四卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護等奉詔譯……八六五

佛說無二平等最上瑜伽大教王經　六卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……九一七

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
三卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳教大師法天奉詔譯……九八三

聖妙吉祥真實名經　一卷
元講經律論習密教土番譯主聶崖沙門釋智譯……一〇二九

金剛頂瑜伽理趣般若經　一卷
唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯……一〇五七

大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多理趣經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇六八

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……一〇七五

金剛頂瑜伽念珠經　於十方廣頌中略出　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一〇七九

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　七卷　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……一〇八一

佛說最上秘密那拏天經　三卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……一一八一

金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經　二卷　唐南天竺國三藏沙門金剛智譯……一二一一

佛說妙吉祥最勝根本大教經　三卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……一二四五

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經　五卷　宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯……一二八三

第三八册　宋元入藏諸經（五）

普遍光明焰鬘清浄熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一

佛説如來不思議秘密大乘經　二〇卷　宋西天三藏朝散大夫試光禄卿傳梵大師法護等奉詔譯……三五

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　一〇卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一八一

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯……三三五

佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　同右……三五一

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三六九

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　北天竺國三藏阿質達霰譯……三九三

佛説大乘觀想曼拏羅浄諸惡趣經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試光禄卿

明教大師法賢奉詔譯……四四一

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四六五

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……四七八

瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四八七

佛說一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯……四九一

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四九八

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五〇九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二〇卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯……五三三

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　龍樹菩薩於持明藏略出　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……七二五

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……七六九

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿

傳法大師法賢奉詔譯……八〇七

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷
宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯……八五三

大幻化普通儀軌三十一分中略出二無我法

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……八九五

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷
同右……九一一

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷
唐三藏沙門大廣智不空譯……九二五

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷
出蘇悉地經大明王教中第六品
唐三藏沙門大廣智不空譯……九四三

七佛讚唄伽陀　一卷
宋西天中印度傳教大師三藏法天奉詔譯……九七九

佛三身讚　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚
明教大師法賢奉詔譯……九八三

佛一百八名讚經　一卷
宋三藏法師法天奉詔譯……九八五

聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷
翰林學士承旨中奉大夫安藏奉詔譯……九八九

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經　一卷
宋三藏傳法大師施護奉詔譯……九九二

讚法界頌　一卷
聖龍樹菩薩造　宋三藏賜紫沙門施護奉詔譯……九九五

八大靈塔梵讚　一卷
西天戒日王製　宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇〇三

三身梵贊 一卷 宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇〇五
佛說文殊師利一百八名梵贊 一卷 宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一〇〇八
曼殊室利菩薩吉祥伽陀 一卷 宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇一二
聖金剛手菩薩一百八名梵贊 一卷 宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇一四
聖觀自在菩薩功德贊 一卷 宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……一〇一九
贊觀世音菩薩頌 一卷 唐佛授記寺翻經沙門慧智奉制譯……一〇二七
佛說聖觀自在菩薩梵贊 一卷 宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一〇三〇
聖多羅菩薩梵贊 一卷 宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師施護奉詔譯……一〇三二
事師法五十頌 一卷 馬鳴菩薩集 宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱奉詔譯……一〇三八
揵椎梵贊 一卷 宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一〇四一

大乘律（一）

佛說菩薩內戒經 一卷 劉宋三藏求那跋摩譯……一〇四九

菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋罽賓三藏法師求那跋摩譯……一〇六七
佛說文殊師利净律經　一卷　西晋三藏法師竺法護初譯……一〇八三
菩薩善戒經　一〇卷　亦名：菩薩地經　劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯……一〇九七
菩薩地持經　八卷（卷一至卷五）　北凉天竺三藏法師曇無讖譯……一二七一

第三九册　大乘律（二）

菩薩地持經　八卷（卷六至卷八）　北凉天竺三藏法師曇無讖譯……一
佛說梵網經　二卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七五
優婆塞戒經　七卷　北凉天竺三藏法師曇無讖譯……一一一
寂調音所問經　一卷　亦名：如來所說清净調伏經　劉宋沙門釋法海第四譯……二三五
大乘三聚懺悔經　一卷　隋天竺三藏闍那崛多及笈多等譯……二五三
佛說文殊悔過經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……二六七
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦凉州沙門竺佛念初譯……二八九
佛說受十善戒經　一卷　後漢失譯人名開元録拾遺單本……三二七
佛說净業障經　一卷　失譯師名開元附秦録……三四五

佛藏經　四卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……三六一
菩薩戒本經　一卷　出地持戒品中羯磨文附　慈氏菩薩説　北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯……四二九
菩薩戒羯磨文　一卷　彌勒菩薩説　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四四〇
菩薩戒本　一卷　出瑜伽論本地分中菩薩地　同右……四四七
佛説法律三昧經　一卷　吴月氏優婆塞支謙譯……四六七
佛説十善業道經　一卷　唐于闐三藏法師實叉難陀譯……四七五
清浄毗尼方廣經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什第三譯……四八一
菩薩五法懺悔經　一卷　失譯師名開元附梁録……四九九
菩薩藏經　一卷　梁扶南國沙門僧伽婆羅譯……五〇三
三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晋清信士聶道真譯……五一三
菩薩受齋經　一卷　同右……五二一
舍利弗悔過經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……五二四

小乘律（一）

佛阿毗曇經　二卷　陳三藏法師真諦譯……五二九
解脱戒本經　一卷　出迦葉毗部　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……五七三

優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯……五九七

根本說一切有部戒經　一卷　唐三藏法師義淨奉制譯……六二一

佛說迦葉禁戒經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……六四七

佛說犯戒罪輕重經　一卷　後漢安息三藏安世高譯……六五一
漢隋唐録并云世高所譯恐非

佛說戒消灾經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……六五三

佛說優婆塞五戒相經　一卷　宋天竺三藏求那跋摩譯……六五七

十誦律　六五卷（卷一至卷三三）　姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯……六七一

第四〇冊　小乘律（二）

十誦律　六五卷（卷三四至卷六五）　姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯……一

尼羯磨　五卷　出四分律　唐西太原寺沙門懷素集……五九七

四分律藏　六〇卷（卷一至卷三六）　姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯……六七三

第四一册　小乘律（三）

四分律藏　六〇卷（卷三七至卷六〇）　姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯……一

根本說一切有部毗柰耶　五〇卷　唐三藏法師義净奉制譯……五一五

摩訶僧祇律　四〇卷（卷一至卷二）　東晋三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯……一三三九

第四二册　小乘律（四）

摩訶僧祇律　四〇卷（卷三至卷四〇）　東晋三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯……一

曇無德部四分律刪補隨機羯磨　四卷　唐京兆崇義寺沙門道宣撰……八九九

根本說一切有部毗柰耶雜事　四〇卷（卷一至卷二六）　唐三藏法師義净奉制譯……九七一

第四三冊　小乘律（五）

根本說一切有部毗柰耶雜事
四〇卷（卷二七至卷四〇）　唐三藏法師義净奉制譯……一

彌沙塞部五分律　三〇卷
亦名：彌沙塞部和醯五分律　宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯……二四一

根本說一切有部毗柰耶破僧事　二〇卷　唐三藏法師義净奉制譯……八〇七

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶
二〇卷（卷一至卷一〇）　唐三藏法師義净奉制譯……一一二一

第四四冊　小乘律（六）

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶
二〇卷（卷一一至卷二〇）　唐三藏法師義净奉制譯……一

善見毗婆沙律　一八卷　蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯……一七一

大比丘三千威儀　二卷　後漢安息國三藏安世高譯　僧祐云失譯人名……五二三

根本薩婆多部律攝　一四卷　尊者勝友造　唐三藏法師義浄奉制譯……五六三
四分僧羯磨　五卷　出四分律　唐西太原寺沙門懷素集……八一五
四分比丘尼羯磨法　一卷　劉宋罽賓三藏求那跋摩譯……九〇三
戒因緣經　一〇卷　姚秦三藏竺佛念譯……九二五
根本說一切有部百一羯磨　一〇卷　唐三藏法師義浄奉制譯……一〇七五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　一〇卷　宋三藏法師僧伽跋摩譯……一二〇七

第四五册　小乘律（七）

根本說一切有部尼陀那　五卷　唐三藏法師義浄奉制譯……一
根本說一切有部目得迦　五卷　唐三藏法師義浄奉制譯……六五
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　失譯人名今附三秦録……一二七
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　失譯人名今附三秦録……二九一
出家授近圓羯磨儀範　一卷
附：苾芻習學略法　元帝師苾芻拔合思巴集……三一一
毗尼母論　八卷　失譯人名今附秦録……三四五
律二十二明了論　一卷　正量部佛陀多羅多法師造

陳三藏法師真諦譯……四九三
根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌 一卷 尼陀五十二頌目得迦四十八頌
唐三藏義淨奉制譯……五一七
根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌 一卷
唐三藏義淨奉制譯……五二九
普賢菩薩行願讚 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五三八
根本說一切有部毗柰耶頌 四卷
尊者毗舍佉造 唐三藏義淨奉制譯……五四三
十誦律毗尼序 三卷
東晉三藏卑摩羅叉續譯……六三一
沙彌十戒法并威儀 一卷
失譯人名今附東晉錄……七〇七
羯磨 二卷 出曇無德律部
曹魏沙門曇諦集……七二九
佛說大愛道比丘尼經 二卷
北涼失譯人名……七七一
佛說目連問戒律中五百輕重事經 二卷
失譯人名今附東晉錄……八〇一
根本說一切有部苾芻尼戒經 二卷
唐三藏法師義淨奉詔譯……八三七
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經 一卷
東晉平陽沙門法顯共覺賢譯……八六九
沙彌尼戒經 一卷
失譯人名……八九五
舍利弗問經 一卷
東晉失譯人名……九〇一
彌沙塞羯磨本 二卷
唐大開業寺沙門愛同錄五分羯磨……九一一
四分戒本 一卷
唐西太原寺沙門懷素依律集出
姚秦佛陁耶舍譯……九五一

四分戒本　一卷　出曇無德部　姚秦佛陁耶舍譯……九七五
四分比丘尼戒本　二卷　出曇無德部律　唐西太原寺沙門懷素依律集出……九九七
五分戒本　一卷　亦名：彌沙塞戒本　宋罽賓三藏佛陀什等譯……一〇二九
五分比丘尼戒本　一卷　梁建初寺沙門釋明徽集……一〇四九
波羅提木叉僧祇戒本　一卷
　亦名：摩訶僧祇律大比丘戒本　東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯……一〇七九
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……一一〇一
十誦律比丘尼戒本　一卷　宋長干寺沙門法顥集出……一一二七
大沙門百一羯磨法　一卷　失譯人名今附宋録……一一五七
曇無德律部雜羯磨　二卷　前魏天竺三藏康僧鎧譯……一一七九
沙彌威儀　一卷　宋天竺三藏求那跋摩譯……一二一五
沙彌尼離戒文　一卷　失譯人名……一二二五
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋釋僧璩依律撰出……一二二九

大乘論（一）

金剛般若波羅蜜經論（無著造）　三卷

亦名：金剛能斷般若　無著菩薩造　隋南天竺三藏法師達摩岌多譯……一二五五
金剛般若波羅蜜經論（天親造）　三卷　天親菩薩造　元魏三藏法師菩提留支奉詔譯……一二九九

第四六冊　大乘論（二）

大智度論　一〇〇卷（卷一至卷七〇）　龍樹菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一

第四七冊　大乘論（三）

大智度論　一〇〇卷（卷七一至卷一〇〇）　龍樹菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一
瑜伽師地論　一〇〇卷（卷一至卷四四）　彌勒菩薩說　唐三藏沙門玄奘奉詔譯……五八五

第四八冊　大乘論（四）

瑜伽師地論　一〇〇卷（卷四五至卷一〇〇）　彌勒菩薩說　唐三藏沙門玄奘奉詔譯……一
攝大乘論釋　一〇卷　無性菩薩造　唐三藏法師玄奘奉制譯……九七五

攝大乘論釋　一〇卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一一八三

第四九冊　大乘論（五）

攝大乘論釋　一〇卷　世親菩薩造　隋天竺三藏達摩笈多譯……一

攝大乘論釋　一五卷　天親菩薩釋　陳天竺三藏法師真諦譯……一四九

無相思塵論　一卷　陳那菩薩造　陳三藏真諦譯……五一五

觀所緣緣論　一卷　陳那菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五二〇

觀所緣緣論釋　一卷　護法菩薩造　唐三藏法師義淨奉制譯……五二三

大乘廣五蘊論　一卷　安慧菩薩造　中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯……五三三

大乘五蘊論　一卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五四八

顯揚聖教論　二〇卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五五七

此論一部總二十卷乃是瑜伽師地論之樞要也

大乘阿毗達磨雜集論　一六卷　安慧菩薩糅　唐三藏法師玄奘奉詔譯……八五七

中論　四卷　龍樹菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一〇九一

十住毗婆沙論　一五卷（卷一至卷一〇）　龍樹菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一一九九

第五〇冊　大乘論（六）

十住毗婆沙論　一五卷（卷一一至卷一五）
龍樹菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一
菩提資粮論　六卷
聖者龍樹本　比丘自在釋
隋天竺三藏達摩笈多譯……一〇一
大莊嚴經論　一五卷
馬鳴菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一七五
攝大乘論　三卷
陳天竺三藏真諦譯……四〇一
攝大乘論　二卷
無著菩薩造　元魏天竺沙門佛陀扇多譯……四六二
般若燈論　一五卷
龍樹菩薩偈本　分別明菩薩釋論本
唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯……五〇七
十二門論　一卷
龍樹菩薩造　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七五九
十八空論　一卷
陳天竺三藏法師真諦譯……七八七
百論　二卷
提婆菩薩造　婆藪開士釋
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八〇七
廣百論本　一卷
聖天菩薩造　唐三藏法師玄奘奉制譯……八四九
大乘莊嚴經論　一三卷
無著菩薩造　唐三藏波羅頗迦羅蜜多羅譯……八六一

文殊師利菩薩問菩提經論　二卷　論師婆藪槃豆此云天親造　元魏三藏法師菩提留支譯……一〇七七
亦名：伽耶山頂經論
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論　二卷　功德施菩薩造　中天竺國沙門地婆訶羅奉敕譯……一一〇七
勝思惟梵天所問經論　三卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……一一三九
十地經論　一二卷（卷一至卷一〇）　天親菩薩造　元魏三藏法師菩提留支奉詔譯……一一九五

第五一册　大乘論（七）

十地經論　一二卷（卷一一至卷一二）　天親菩薩造　元魏三藏法師菩提留支奉詔譯……一
佛地經論　七卷　親光等菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五三
三具足經優波提舍　一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯……一六五
成唯識論　一〇卷　護法等菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一八五
廣百論釋論　一〇卷　聖天菩薩本　護法菩薩釋　唐三藏法師玄奘奉制譯……三五三
大乘阿毗達磨集論　七卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……五四一
王法正理論　一卷　彌勒菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六三五
瑜伽師地論釋　一卷　最勝子等諸菩薩造、唐三藏法師玄奘奉詔譯……六五一

顯揚聖教論頌 一卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六六九
彌勒菩薩所問經論 七卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……六八三
無量壽經優波提舍 一卷　婆藪槃豆菩薩造　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……八〇三
轉法輪經優波提舍 一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯……八一二
大般涅槃經論 一卷　婆藪槃豆作　元魏沙門達磨菩提譯……八二三
涅槃經本有今無偈論 一卷　天親菩薩造　陳世天竺三藏真諦於廣州譯……八三四
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌 一卷　無著菩薩造　唐三藏法師義净奉制譯……八四〇
遺教經論 一卷　天親菩薩造　陳天竺三藏法師真諦譯……八四五
成唯識寶生論 五卷　亦名：二十唯識順釋論　護法菩薩造　唐三藏法師義净奉制譯……八七一
十二因緣論 一卷　净意菩薩造　元魏三藏法師菩提流支譯……九三一
壹輸盧迦論 一卷　龍樹菩薩造　元魏婆羅門瞿曇般若流支於洛陽譯……九三六
大乘百法明門論 一卷　本事分中略録名數　天親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九三九
轉識論 一卷　陳天竺三藏法師真諦譯……九四一
唯識三十論 一卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九四七
因明入正理論 一卷　商羯羅主菩薩造　唐三藏法師玄奘譯……九五二

顯識論 一卷 從無相論出
陳天竺三藏法師真諦譯……九五九

發菩提心論 二卷
天親菩薩造 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九七一

三無性論 二卷 出無相論
陳三藏真諦譯……九九九

佛性論 四卷
天親菩薩說 陳三藏法師真諦譯……一〇三五

大乘成業論 一卷
世親菩薩造 唐沙門玄奘奉制譯……一一一三

業成就論 一卷
天親菩薩造 元魏天竺三藏毗目智仙譯……一一三一

因明正理門論 一卷
大域龍樹菩薩造 唐三藏法師義淨譯……一一四五

因明正理門論本 一卷
大域龍樹菩薩造 唐三藏法師玄奘譯……一一六三

止觀門論頌 一卷
亦名：止觀門論七十七頌
世親菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯……一一七九

手杖論 一卷
尊者釋迦稱造 唐三藏法師義淨奉制譯……一一八五

緣生論 一卷
聖者鬱楞迦造
隋天竺三藏法師達摩笈多譯……一一九一

取因假設論 一卷
陳那菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯……一二〇三

觀總相論頌 一卷
陳那菩薩造 唐三藏法師義淨奉制譯……一二一三

六門教授習定論 一卷
無著菩薩本 世親菩薩釋
唐三藏法師義淨奉制譯……一二一四

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 三卷
無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉制譯……一二二三

略明般若末後一頌讚述 一卷　唐三藏法師義淨述……一二五三

妙法蓮華經優波提舍 二卷　大乘論師婆藪槃豆釋 元魏北天竺三藏法師菩提留支共沙門曇林等譯……一二五七

妙法蓮華經論優波提舍 二卷　論本內廣略俱備　大乘論師婆藪槃豆菩薩造 元魏天竺三藏法師勒那摩提共僧朗等譯……一二八五

大寶積經論 四卷　元魏天竺三藏法師菩提留支譯……一三一三

第五二冊 大乘論（八）

決定藏論 三卷　梁三藏法師真諦譯……一

究竟一乘寶性論 五卷　元魏天竺三藏勒那摩提譯……五三

大乘掌珍論 二卷　清辯菩薩造 唐三藏法師玄奘奉詔譯……一四七

大乘楞伽經唯識論 一卷 亦名：破色心論　天親菩薩造 天竺三藏法師魏國昭玄沙門統菩提流支譯……一七九

大乘唯識論 一卷　天親菩薩造 陳三藏法師真諦譯……二〇一

唯識二十論 一卷　世親菩薩造 唐三藏法師玄奘奉詔譯……二一三

寶髻經四法優波提舍　一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯……二二三
大丈夫論　二卷　提婆羅菩薩造　北凉世沙門釋道泰譯……二三七
入大乘論　二卷　堅意菩薩造　北凉沙門釋道泰譯……二七一
辯中邊論　三卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉制譯……三一三
辯中邊論頌　一卷　彌勒菩薩説　唐三藏法師玄奘奉詔譯……三五五
順中論　二卷　龍勝菩薩造　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……三六三
攝大乘論本　三卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……三九五
中邊分別論　二卷　天親菩薩造　陳三藏法師真諦譯……四五一
大乘起信論　二卷　馬鳴菩薩造　唐三藏實叉難陁奉制譯……四九一
大乘起信論　一卷　馬鳴菩薩造　梁天竺三藏法師真諦譯……五一六
迴諍論　一卷　後魏三藏毗目智仙等譯……五四一
如實論　一卷　天親菩薩造　陳三藏法師真諦譯……五七一
寶行王正論　一卷　陳天竺三藏法師真諦譯……五九五
百字論　一卷　提婆菩薩造　元魏天竺三藏法師菩提流支譯……六二一
解拳論　一卷　陳那菩薩造　陳三藏法師真諦譯……六三〇
掌中論　一卷　陳那菩薩造　唐三藏法師義凈奉制譯……六三三
方便心論　一卷　龍樹菩薩造　後魏吉迦夜與曇曜譯……六三七

大乘法界無差別論　一卷　堅慧菩薩造　唐三藏法師提雲般若等奉制譯……六五五
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏三藏法師菩提流支譯……六六三
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏三藏法師菩提流支譯……六六八

小乘論（一）

四諦論　四卷　婆藪跋摩造　陳三藏真諦譯……六七三
辟支佛因緣論　一卷　失譯人名今附秦録……七四七
阿毗達磨大毗婆沙論　二〇〇卷（卷一至卷四一）　五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七六九

第五三册　小乘論（二）

阿毗達磨大毗婆沙論　二〇〇卷（卷四二至卷一三四）　五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

第五四册　小乘論（三）

阿毗達磨大毗婆沙論
二〇〇卷（卷一三五至卷二〇〇）　五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
阿毗曇毗婆沙論　八二卷（卷一至卷三〇）　迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯……八七七

第五五册　小乘論（四）

阿毗曇毗婆沙論　八二卷（卷三一至卷八二）　迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯……一
阿毗達磨順正理論　八〇卷（卷一至卷三〇）　尊者衆賢造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七六一

第五六册　小乘論（五）

阿毗達磨順正理論
八〇卷（卷三一至卷八〇）　尊者衆賢造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

阿毗達磨藏顯宗論　四〇卷　尊者衆賢造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七七一

第五七册　小乘論（六）

阿毗達磨俱舍論　三〇卷　尊者世親造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
舍利弗阿毗曇論　二二卷　姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯……四五三
阿毗達磨俱舍釋論　二二卷（卷一至卷一五）　婆藪盤豆造　陳三藏真諦譯……一〇二七

第五八册　小乘論（七）

阿毗達磨俱舍釋論　二二卷（卷一六至卷二二）　婆藪盤豆造　陳三藏真諦譯……一
阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　尊者世親造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一五五
三法度論　三卷　尊者山賢造　東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯……一八五
三彌底部論　三卷　失譯人名今附三秦録……二二九
阿毗曇八犍度論　三〇卷　迦旃延子造　苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯……二六一

成實論　二〇卷　訶梨跋摩造　姚秦三藏鳩摩羅什譯……六九七
阿毗達磨發智論　二〇卷（卷一至卷一四）　尊者迦多衍尼子造　唐三藏法師玄奘奉詔譯…一〇七七

第五九册　小乘論（八）

阿毗達磨發智論　二〇卷（卷一五至卷二〇）　尊者迦多衍尼子造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
阿毗達磨集异門足論　二〇卷　尊者舍利子説　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一一一
阿毗達磨品類足論　一八卷　尊者世友造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……三七一
阿毗曇甘露味論　二卷　尊者瞿沙造　曹魏代譯失人名……六〇七
鞞婆沙論　一四卷　迦旃延子造　苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯……六五一
隨相論　二卷　德慧法師造　陳天竺三藏真諦譯……九七一
阿毗達磨識身足論　一六卷　提婆設摩阿羅漢造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一〇〇五
阿毗達磨界身足論　二卷　尊者世友造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一二五一
五事毗婆沙論　二卷　尊者法救造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一二八七

第六〇冊　小乘論（九）

十八部論　一卷
失譯人名……一

部執异論　一卷
天友菩薩造　陳三藏真諦譯……一〇

异部宗輪論　一卷
世友菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一九

雜阿毗曇心論　一一卷
尊者法救造　宋天竺三藏僧伽跋摩等譯……二七

阿毗曇心論　四卷
尊者法勝造　東晋僧伽提婆共慧遠譯……三一三

尊婆須蜜菩薩所集論　一五卷
苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯……三八五

分別功德論　三卷
失譯人名附後漢録……六四五

入阿毗達磨論　二卷
塞建地羅阿羅漢造　唐三藏玄奘奉詔譯……七一一

衆事分阿毗曇論　一二卷
尊者世友造　宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯……七三九

解脱道論　一二卷
羅漢優波底沙造　梁扶南三藏僧伽婆羅譯……九三五

法勝阿毗曇心論　六卷
大德優波扇多釋
高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯……一一一九

勝宗十句義論　一卷
勝者慧月造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一二二七

阿毗達磨法蘊足論　一〇卷（卷一至卷四）
尊者大目乾連造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一二三九

第六一冊　小乘論（一〇）

阿毗達磨法蘊足論　一〇卷（卷五至卷一〇）　尊者大目乾連造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

立世阿毗曇論　一〇卷　陳天竺三藏真諦譯……一〇七

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二五卷　法稱菩薩造　宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉詔譯……二六五

大宗地玄文本論　八卷　馬鳴菩薩造　陳真諦三藏譯……四七五

金七十論　三卷　此是外道迦毗羅仙人所造明二十五諦非是佛法　陳天竺三藏真諦譯……五四五

廣釋菩提心論　四卷　蓮華戒菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……五九九

集諸法寶最上義論　二卷　善寂菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……六二九

金剛針論 一卷
法稱菩薩造　宋三藏傳教大師法天奉詔譯……六四五

菩提心離相論 一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六五四

大乘破有論 一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六六一

集大乘相論 二卷
覺吉祥智菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……六六三

六十頌如理論 一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六七九

大乘二十頌論 一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六八三

佛母般若波羅蜜多圓集要義論 一卷
大域龍菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六八五

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論 四卷
三寶尊菩薩造　大域龍菩薩造本論　宋西天三藏
朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……六八九

大乘寶要義論 一〇卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳梵大師法護等奉詔譯……七二七

菩薩本生鬘論 一六卷
聖勇菩薩等造　宋朝散大夫試鴻臚少卿

同譯經梵才大師紹德慧詢等奉詔譯……八〇七

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論 二卷
勝德赤衣菩薩造 宋西天三藏朝散大夫
試鴻臚卿傳梵大師法護等奉詔譯……九六七

大乘緣生論 一卷
聖者鬱楞迦造 唐特進試鴻臚卿
三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九七七

諸教決定名義論 一卷
聖慈氏菩薩造 宋西天三藏朝奉大夫
試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……九八八

大乘中觀釋論 九卷
安慧菩薩造 宋三藏朝散大夫試鴻臚卿
光梵大師惟淨等奉詔譯……九九三

施設論 七卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師法護等奉詔譯……一〇六一

大乘法界無差別論 一卷
堅慧菩薩造 唐于闐三藏提雲般若譯……一一〇七

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論 一卷
亦名：瑜伽總持教門
說菩提心觀行修持義
唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一一一五

彰所知論 二卷
元帝師癹合思巴造
宣授江淮福建等處釋教總統法性
三藏弘教佛智大師沙羅巴譯……一一二三

經集部西土聖賢撰集（一）

出曜經　二〇卷（卷一至卷五）　尊者法救造　姚秦三藏竺佛念譯……一一五七

第六二册　經集部西土聖賢撰集（二）

出曜經　二〇卷（卷六至卷二〇）　尊者法救造　姚秦三藏竺佛念譯……一
賢愚因緣經　一三卷　元魏沙門慧覺譯……三六五
佛本行經　七卷　宋涼州沙門釋寶雲譯……六三一
撰集百緣經　一〇卷　吴月支優婆塞支謙譯……七六三
修行道地經　八卷　西晋三藏竺法護譯……九〇七
道地經　一卷　天竺三藏僧伽羅刹造　後漢安息三藏安世高譯……一〇四五
佛説佛醫經　一卷　吴沙門竺律炎共支越譯……一〇六五
惟日雜難經　一卷　吴優婆塞支謙譯……一〇七〇
雜寶藏經　八卷　元魏沙門吉迦夜共曇曜譯……一〇八三

迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晋竺曇無蘭譯……一二二五
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀
　那儀則一字頂輪王瑜伽經　一卷　唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一二二九
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　失譯人名……一二三五
佛使比丘迦旃延説法没盡偈經　一卷　失譯人名……一二四一
佛治身經　一卷　失譯人名今附西晋録……一二四七
治意經　一卷　失譯人名今附西晋録……一二四八
文殊師利發願經　一卷　東晋佛陀跋陀羅譯……一二五一
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯人名見費長房録……一二五五
小道地經　一卷　漢支曜譯……一二五七
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯……一二六一
付法藏因緣經　六卷　後魏沙門吉迦夜共曇曜譯……一二六九

第六三册　經集部西土聖賢撰集（三）

達摩多羅禪經　二卷　東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯……一
禪法要解經　二卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……五九

阿育王經 一〇卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯……九五
阿育王譬喩經 一卷 失譯人名今附東晉録……二〇七
三慧經 一卷 僧祐録云安公涼土异經今附北涼録……二一五
阿毗曇五法行經 一卷 安息三藏安世高譯……二二六
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法緣經 一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯……二三七
請賓頭盧經 一卷 宋三藏慧簡譯……二四六
大勇菩薩分別業報略經 一卷 宋天竺三藏僧伽跋摩譯……二四八
坐禪三昧法門經 二卷 僧伽羅刹造 姚秦法師羅什譯……二五七
佛所行讚經 五卷 馬鳴菩薩撰 北涼天竺三藏曇無讖譯……三〇五
僧伽羅刹所集佛行經 五卷 苻秦沙門僧伽跋澄譯……四一三
法句譬喩經 四卷 西晉沙門法炬共法立譯……五〇一
菩提行經 四卷 聖龍樹菩薩集頌 宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息災奉詔譯……五九五
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經
二卷 唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉詔譯……六三七
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日 宋内供奉三藏沙門不空奉詔譯
善惡宿曜經 二卷 弟子上都草澤楊景風修注……六七一
僧伽斯那所撰菩薩本緣經 四卷 吴月支優婆塞支謙譯……七〇九

那先比丘經　三卷　失譯人名附東晋録……七六三
舊雜譬喩經　二卷　吴康僧會譯……八一三
禪要訶欲經　一卷　失譯師名……八五一
内身觀章句經　一卷　漢失譯師名……八五六
法觀經　一卷　西晋竺法護譯……八五九
迦葉結經　一卷　後漢安息三藏安世高譯……八六四
百喩經　二卷　蕭齊天竺三藏求那毗地譯……八七三
法句經　二卷　尊者法救撰　吴天竺沙門維祇難等譯……九一七
衆經撰雜譬喩經　二卷　比丘道略集　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九五七
阿育王子法益壞目因緣經　一卷　苻秦三藏曇摩難提譯……九九一
雜譬喩經　二卷　失譯人名出後漢録……一〇一九
無明羅剎經　一卷　失譯人名今附秦録……一〇四五
文殊所說最勝名義經　二卷　宋西天三藏明因妙善普濟法師　金總持等奉詔譯……一〇六九
迦丁比丘說當來變經　一卷　失譯人名今附宋録……一〇八三
雜譬喩經　一卷　後漢沙門支婁迦讖譯……一〇九三
思惟要略法　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……一一〇三
十二游經　一卷　東晋沙門迦留陀伽譯……一一一四

賢聖集伽陀一百頌 一卷
宋西天三藏朝請大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯……一一一九

廣大發願頌 一卷
龍樹菩薩造 宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯……一一二六

無能勝大明陀羅尼經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯……一一二八

無能勝大明心陀羅尼經 一卷
同右……一一三六

十不善業道經 一卷
馬鳴菩薩集 宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師日稱等奉詔譯……一一三八

大乘修行菩薩行門諸經要集 三卷
唐終南山至相寺沙門釋智嚴譯……一一四一

四阿含暮抄解 二卷
阿羅漢婆素跋陀撰 苻秦沙門鳩摩羅佛提等譯……一二二三

五門禪經要用法 一卷
大禪師佛陀蜜多撰 宋曇摩蜜多譯……一二七一

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經 一卷
唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一二九五

密迹力士大權神王經偈頌 一卷
元廣福大師僧録管主八撰……一三二三

一切秘密最上名義大教王儀軌 二卷
宋西天三藏朝奉大夫試光禄卿傳法大師施護奉詔譯……一三四七

第六四冊　經集部西土聖賢撰集（四）

大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　出吉祥勝初教王瑜伽經　唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉詔譯……一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……一五
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一七
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與浄行婆羅門遍智奉詔譯……三九
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四四
金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐南天竺國三藏金剛智與沙門不空奉詔譯……五七
大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六一
佛說帝釋巖秘密成就儀軌　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……七一
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七五

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……八三

速疾立驗摩醯首羅天説阿尾奢法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……八八

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九三

大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九七

大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一一一

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一一六

一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一二七

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一三三

大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷
出陀羅尼集第十一諸天下卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一四三

大日經略攝念誦隨行法　一卷
亦名：五支略念誦要行法　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一四六

五字陀羅尼頌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一四九

仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一五九

大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　二卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一六七

佛説最勝妙吉祥根本智最上秘密　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿

一切名義三摩地分　二卷　傳法大師施護奉詔譯……一九九
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二一七
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二三〇
金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二三九
無量壽如來修觀行供養儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二五二
甘露軍荼（茶）利菩薩供養念誦成就儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二六五
觀自在多羅瑜伽念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二八五
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀　一卷
出大毗盧遮那成道經　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二九六
菩薩訶色欲法　一卷　後秦三藏鳩摩羅什譯……三〇一
四品學法　一卷　宋求那跋陀羅譯……三〇四
大虛空藏菩薩念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三〇六
仁王般若念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三一一
阿閦如來念誦供養法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三一七
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三三〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三三九

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教贊閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教贊閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦儀軌品　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三五一
蘇悉地羯羅供養法　三卷　唐中印度三藏善無畏譯……三六一
不動使者陀羅尼秘密法　一卷　唐三藏沙門金剛菩提奉詔譯……三九七
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法　一卷　唐南天竺國三藏金剛智譯……四一〇
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四二三
瑜伽蓮華部念誦法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四三四
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　一卷　唐南天竺國三藏金剛智譯……四四一
金剛頂經觀自在王如來修行法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四五五
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空共中天竺婆羅門僧偏智奉詔譯……四六二
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　一卷　唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四七五
一字佛頂輪王念誦儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四八八
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四九七
金剛頂蓮華部心念誦儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五一五

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀　一卷　宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯……五四三

妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　一卷　同右……五五四

法集要頌經　四卷　尊者法救集　宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息灾奉詔譯……五六五

勸發諸王要偈　一卷　龍樹菩薩撰　宋天竺三藏求那跋摩譯……六一三

龍樹菩薩勸誡王頌　一卷　唐三藏法師義净譯……六二一

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀　一卷　唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六二九

金剛頂瑜伽護摩儀軌　一卷　師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉敕改名智藏譯……六四二

大悲心陀羅尼修行念誦略儀　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六五三

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　一卷　宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯……六六二

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六六九

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品　一卷
亦名：五字咒法　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六七三

金剛頂瑜伽經十八會指歸　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六七七

訶利帝母真言法　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六八五

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六八九

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛
菩薩等一十七聖大曼荼羅義述　一卷　唐大興善寺三藏阿目佉金剛依釋略序……六九七

陀羅尼門諸部要目 一卷 唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七〇〇

金剛頂瑜伽三十七尊禮 一卷 唐特進試鴻臚卿三藏大廣智不空奉詔譯……七〇四

受菩提心戒儀 一卷 普賢瑜伽阿闍黎集 唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七〇八

大聖文殊師利菩薩贊佛法身禮 一卷 唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七一一

一百五十贊佛頌 一卷 尊者摩咥利制吒造 唐沙門義净於那爛陀寺譯……七一五

百千頌大集經地藏菩薩請問法身贊

百千頌大集經地藏菩薩請問法身贊 一卷 唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七二四

佛吉祥德贊 三卷 尊者寂友造 宋西天三藏朝奉大夫試光禄卿傳法大師施護奉詔譯……七三一

阿育王傳 五卷 西晋安息國三藏安法欽譯……七五五

馬鳴菩薩傳 一卷 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八四九

龍樹菩薩傳 一卷 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八五四

提婆菩薩傳 一卷 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八五八

婆藪槃豆傳 一卷 陳天竺三藏真諦譯……八六三

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈 一卷 宋三藏法師求那跋摩譯……八七四

撰集三藏及雜藏傳 一卷 失譯人名附東晋録……八八三

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 一卷 唐三藏法師玄奘奉詔譯……八九二

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由　一卷　唐三藏沙門不空奉詔譯……八九九
瑜伽集要焰口施食儀　一卷　唐三藏沙門不空奉詔譯……九〇五

史傳部此土著述（一）

維摩詰所說經注　一〇卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九三三
晋僧肇法師寶藏論　一卷　後秦三藏法師僧肇撰……一一二七
法顯傳　一卷　東晋沙門法顯自記游天竺事……一一四九
釋迦譜　一〇卷（卷一至卷八）　蕭齊釋僧祐撰……一一七九

第六五册　史傳部此土著述（二）

釋迦譜　一〇卷（卷九至卷一〇）　蕭齊釋僧祐撰……一
經律异相　五〇卷　梁沙門僧旻寶唱等奉敕撰……四九
慈悲道場懺法　一〇卷　梁諸大法師集撰……八五七
比丘尼傳　四卷　晋莊嚴寺釋寶唱撰……一〇〇三
高僧傳　一六卷　梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰……一〇四七

第六六册　史傳部此土著述（三）

續高僧傳　三一卷　唐釋道宣撰……一

宋高僧傳　三〇卷　宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉敕撰……七九九

第六七册　史傳部此土著述（四）

明高僧傳　六卷　明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰……一

諸宗部此土著述（一）

弘明集　一四卷　梁釋僧祐撰……一〇三

廣弘明集　三〇卷　唐終南山釋道宣撰……三八三

陀羅尼雜集　一〇卷　未詳撰者今附梁録……一一七三

法華經安樂行義　一卷　陳南岳思大禪師説……一三四五

第六八册　諸宗部此土著述（二）

大乘止觀法門　四卷　陳南岳思大禪師曲授心要……一
法華三昧懺儀　一卷　隋三藏法師釋智顗撰……七三
諸法無諍三昧法門　二卷　陳南岳思大禪師撰……九五
釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　一卷　隋天台智者大師説　門人灌頂記……一三五
净土十疑論　一卷　隋天台智者大師説……一五七
觀音義疏　二卷　隋天台智者大師説　弟子灌頂記……一七五
觀音義疏記　三卷　宋四明沙門知禮述……二二一
法界次第初門　三卷　陳隋國師智者大師撰……二九五
修習止觀坐禪法要　二卷
亦名：童蒙止觀　小止觀　隋天台山修禪寺沙門智顗述……三五七
觀音玄義　二卷　隋天台智者大師説　門人灌頂記……四〇一
觀音玄義記　四卷　宋四明沙門知禮述……四四九
四念處　四卷　隋天台山修禪寺智者大師説　門人章安灌頂記……五三九
天台四教儀　一卷　高麗沙門諦觀録……六一三

天台四教儀集注　九卷　南天竺沙門蒙潤集……六四五
妙法蓮華經玄義釋籤　四〇卷（卷一至卷二〇）　隋天台智者大師說　門人灌頂記　唐天台沙門湛然釋……八三五

第六九冊　諸宗部此土著述（三）

妙法蓮華經玄義釋籤　四〇卷（卷二一至卷四〇）　隋天台智者大師說　門人灌頂記　唐天台沙門湛然釋……一
妙法蓮華經文句　一〇卷　隋天台智者大師說　門人灌頂記……四五五
法華文句記　一〇卷（卷一上至卷八之三）　唐天台沙門湛然述……八七三

第七〇冊　諸宗部此土著述（四）

法華文句記　一〇卷（卷八之四至卷一〇下）　唐天台沙門湛然述……一
摩訶止觀　一〇卷　隋天台智者大師說　門人灌頂記……一四五
集沙門不應拜俗等事　六卷　唐弘福寺沙門釋彥悰纂録……五三九
華嚴經旨歸　一卷　唐京兆西崇福寺沙門法藏述……六三九

般若波羅蜜多心經略疏　一卷　唐翻經沙門法藏述……六六三
金剛般若經疏　一卷　隋天台智者大師說……六七五
隋天台智者大師別傳　一卷　門人灌頂撰……七〇一
仁王護國般若經疏　五卷　隋天台智者大師說　門人灌頂記……七二三
金光明經玄義　二卷　隋天台智者大師說　門人灌頂錄……八一七
金光明經玄義拾遺記　六卷　宋四明沙門知禮述……八五一
佛說觀無量壽佛經疏　一卷　天台智者大師說……九五五
觀無量壽佛經疏妙宗鈔　六卷　宋四明沙門知禮述……九八一
釋禪波羅蜜次第法門　一〇卷　隋天台智者大師說　弟子法慎記
弟子灌頂再治……一〇九七
觀心論疏　五卷（卷一至卷三）　隋天台沙門灌頂撰……一三一五

第七一冊　諸宗部此土著述（五）

觀心論疏　五卷（卷四至卷五）　隋天台沙門灌頂撰……一
金光明經文句　六卷　隋天台智者大師說　門人灌頂錄……四三
金光明經文句記　六卷　宋四明沙門釋知禮述……一五三

菩薩戒義疏　二卷　隋天台智者大師說　門人灌頂記……三八一
歷代三寶紀　一卷　隋翻經學士成都費長房撰……四三三
請觀音經疏　一卷　隋天台智者大師說　弟子頂法師記……四五九
四教義　六卷　隋天台山修禪寺沙門智顗撰……四八九
衆經目録　五卷　隋翻經沙門及學士等撰……六一五
衆經目録　七卷　隋翻經沙門法經等奉敕撰……七一七
大般涅槃經疏　一八卷　隋章安頂法師撰　唐天台沙門湛然再治……八三七

第七二冊　諸宗部此土著述（六）

大般涅槃經玄義　二卷　隋天台沙門灌頂撰……一
涅槃玄義發源機要　四卷　宋錢唐沙門釋智圓述……四五
辯正論　一〇卷　唐沙門釋法琳撰　東宮學士陳子良注……一二七
華嚴一乘教義分齊章　四卷　唐大薦福寺沙門法藏述……三〇五
華嚴經明法品內立三寶章　二卷　魏國西寺沙門法藏述……三九三
修華嚴奥旨妄盡還源觀　一卷　唐大薦福寺翻經沙門法藏述……四三五
華嚴金師子章　一卷

亦名：金師子章雲間類解　京大薦福寺沙門法藏述……四五一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述……四六七
天台八教大意　一卷　天台沙門灌頂撰……五〇一
破邪論　二卷　唐沙門釋法琳撰……五一七
集古今佛道論衡實録　四卷　唐釋道宣撰……五六三
續集古今佛道論衡　一卷　唐沙門智昇撰……六五九
西域天竺國事出後漢列傳七十八
佛說阿彌陀經疏　一卷　唐海東新羅國沙門元曉述……六七九
大唐内典録　一〇卷　含續大唐内典録　唐沙門釋道宣撰……六八九
集神州塔寺三寶感通録　三卷　唐終南山釋道宣撰……一〇二五
大唐西域記　一二卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯　大總持寺沙門辯機撰……一一一五

第七三册　諸宗部此土著述（七）

大慈恩寺三藏法師傳　一〇卷　唐沙門慧立本釋彥悰箋……一
法苑珠林　一〇〇卷（卷一至卷五三）　唐西明寺沙門釋道世撰……一六七

第七四冊　諸宗部此土著述（八）

法苑珠林　一〇〇巻（巻五四至巻一〇〇）　唐西明寺沙門釋道世撰……一
諸經要集　二〇巻（巻一至巻一四）　唐西明寺沙門道世撰……九七一

第七五冊　諸宗部此土著述（九）

諸經要集　二〇巻（巻一五至巻二〇）　唐西明寺沙門道世撰……一
顯密圓通成佛心要集　二巻　五臺山金河寺沙門道㲄集……一六一
十門辯惑論　二巻　唐大慈恩寺沙門釋復禮撰……二一九
大唐西域求法高僧傳　二巻　唐三藏法師義浄奉詔撰……二四七
南海寄歸内法傳　四巻　唐三藏沙門義浄撰……二八三
開元釋教録　二〇巻　唐西崇福寺沙門智昇撰……三六九
開元釋教録略出　四巻　唐西崇福寺沙門智昇撰……一〇四一
甄正論　三巻　唐佛授記寺沙門玄嶷撰……一一四五
説罪要行法　一巻　唐三藏法師義浄撰……一一八一

受用三水要行法　一卷　唐三藏法師義浄撰……一一八六
護命放生軌儀法　一卷　唐三藏法師義浄撰……一一九〇
永嘉集　一卷　唐慎水沙門玄覺述……一一九二
大方廣佛華嚴經論　四九卷
（卷一至卷一〇）　亦名：華嚴經論　唐方山長者李通玄造……一二二一

第七六册　此土著述（一〇）

大方廣佛華嚴經論　四九卷
（卷一一至卷四九）　亦名：華嚴經論　唐方山長者李通玄造……一
解迷顯智成悲十明論　一卷　唐太原李通玄撰……七一一
六祖大師法寶壇經　一卷　門人法海等集……七三一
止觀大意　一卷　唐天台沙門釋湛然述……七六三
始終心要　一卷　唐天台沙門釋湛然述……七七九
法華三昧行事運想補助儀　一卷　唐國清沙門湛然撰……七八〇
集諸經禮懺悔文　四卷　唐西崇福寺釋智昇撰……七八三
十不二門　一卷　唐荊溪尊者湛然述……八三九

十不二門指要鈔 二卷 宋四明沙門知禮述……八五一
金剛錍 一卷 唐天台沙門湛然述……八九九
大方廣佛華嚴經疏序會本演義鈔
二九卷（卷一至卷二三）
亦名：大方廣佛華嚴經懸談疏鈔會本 清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述……九二七

第七七册 諸宗部此土著述（一一）

大方廣佛華嚴經疏序會本演義鈔
二九卷（卷二四至卷二九）
亦名：大方廣佛華嚴經懸談疏鈔會本 清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述……一
華嚴會本懸談會玄記 四〇卷 蒼山再光寺比丘普瑞集……一〇五
大方廣佛華嚴經疏鈔會本 唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯
八〇卷（卷一之一至卷七之三） 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述……九六五

第七八册　諸宗部此土著述（一二）

大方廣佛華嚴經疏鈔會本
八〇卷（卷八之一至卷三四之五）　唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯　唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述……一

第七九册　諸宗部此土著述（一三）

大方廣佛華嚴經疏鈔會本
八〇卷（卷三四之六至卷六一之二）　唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯　唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述……一

第八〇册　諸宗部此土著述（一四）

大方廣佛華嚴經疏鈔會本
八〇卷（卷六二之一至卷八〇之三）　唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯　唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述……一
大方廣佛華嚴經普賢行願品別行疏鈔會本

一〇卷 唐圭峰草堂寺沙門宗密隨疏鈔……五三一
折疑論 五卷 金臺大慈恩寺西域師子比丘述注……七二三
華嚴原人論解 五卷 長安大開元寺講經論沙門圓覺撰……八六三
大方廣圓覺修多羅了義經略疏注 五卷 唐終南山草堂寺沙門宗密述……九六九
圓覺經略疏之鈔 二五卷（卷一至卷一五） 圭峰蘭若沙門宗密於大鈔略出……一〇七九

第八一册 諸宗部此土著述（一五）

圓覺經略疏之鈔 二五卷（卷一六至卷二五） 圭峰蘭若沙門宗密於大鈔略出……一
大方廣圓覺經大疏 三卷 唐終南山草堂寺沙門宗密述……一三九
盂蘭盆經疏 一卷 唐充國沙門宗密述 宋晋水沙門净源録疏注經……四一三
禪源諸詮集 四卷 亦名：禪那理行諸詮集 圭峰山沙門宗密述……四三七
注華嚴法界觀門 一卷 唐圭峰蘭若沙門宗密注……四九七
黄檗山斷際禪師傳心法要 二卷 河東裴休集并序……五一九
金剛般若經疏論纂要 三卷 京大興福寺沙門宗密述 長水沙門子璿治定……五四五
金剛經纂要刊定記 七卷 長水沙門子璿録……六〇五
慈悲水懺法 三卷 失譯撰人名……七七九

觀自在菩薩如意輪咒課法 一卷
宋雲川沙門仁岳撰……八一九

天台智者大師齋忌禮贊文 一卷（存目）
宋天竺寺慈雲大師遵式述……卍

金光明懺法補助儀 一卷
宋天台東掖山沙門遵式集……八三三

往生净土懺願儀 一卷
沙門遵式輒采大本無量壽經及稱贊净土等
諸大乘經集此方法流布諸後普結净緣……八四九

往生净土決疑行願二門 一卷
宋耆山沙門遵式撰……八六三

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀 一卷
宋東山沙門遵式始於天台國清集於
四明大雷山蘭若再治……八七三

金光明最勝懺儀 一卷
宋傳天台教觀四明沙門知禮集……八八九

法智遺編觀心二百問 一卷
法孫繼忠集……八九五

千手眼大悲心咒行法 一卷
宋四明沙門知禮集……九一九

禮法華經儀式 一卷
失譯撰人名……九三七

修懺要旨 一卷
宋四明沙門釋知禮述……九三九

熾盛光道場念誦儀 一卷
宋雲間沙門靈鑑述……九五一

釋迦如來涅槃禮贊文 一卷
宋雲溪沙門仁岳撰……九六八

景德傳燈録 三〇卷（卷一至卷一六）
宋沙門道原纂……九七五

第八二冊　諸宗部此土著述（一六）

景德傳燈録　三〇卷（卷一七至卷三〇）　宋沙門道原纂……一

明覺禪師語録　六卷　參學小師惟蓋竺編……三九一

禪林寶訓　四卷　東吴沙門浄善重集……五二五

首楞嚴經義海　三〇卷　中天竺沙門般剌蜜諦譯經　彌伽釋迦譯語
房融筆授　懷迪證譯
宋子璿集義　曉月標指要義
仁岳集解　咸輝排經入注……五九九

傳法正宗記　九卷　宋藤州東山沙門釋契嵩編修……一〇七七

傳法正宗論　二卷　宋藤州東山沙門釋契嵩著……一二五五

第八三冊　諸宗部此土著述（一七）

萬善同歸集　六卷　妙圓正修智覺永明壽禪師述……一

智覺禪師定慧相資歌　一卷　智覺禪師撰……一〇九

警世　一卷　失撰人名……一一三
永明心賦注　四卷　妙圓正修智覺永明壽禪師述……一一七
密咒圓因往生集　一卷　甘泉師子峰誘生寺出家承旨沙門智廣編集　北五臺山大清涼寺出家提點沙門慧真編集　蘭山崇法禪師沙門金剛幢譯定……二二一
宗鏡録　一〇〇卷（卷一至卷六二）　宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集……二四九

第八四册　諸宗部此土著述（一八）

宗鏡録　一〇〇卷（卷六三至卷一〇〇）　宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集……一
佛果圓悟禪師碧岩集　一〇卷　秣陵遠庵吴自弘校　天界比丘性湛閲……五五九
圓悟佛果禪師語録　一七卷　宋平江府虎丘山門人紹隆等編……八一三
輔教編　三卷　宋藤州鐔津東山沙門釋契嵩撰……一一〇三
翻譯名義集　二〇卷（卷一至卷一〇）　宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編……一一五三

第八五册　諸宗部此土著述（一九）

翻譯名義集　二〇卷（卷一一至卷二〇）　宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編……一
大乘起信論疏　五卷　西太原寺沙門法藏述……一九五
起信論疏筆削記　一五卷　長水沙門子璿録……二七七
五燈會元　五七卷（卷一至卷三四）　宋沙門大川濟纂……五九九

第八六册　諸宗部此土著述（二〇）

五燈會元　五七卷（卷三五至卷五七）　宋沙門大川濟纂……一
護法論　一卷　宋丞相無盡居士張商英述……四九九
佛遺教經論疏節要　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯　宋晋水沙門浄源節要　明雲棲沙門袾宏補注……五三五
天台傳佛心印記　一卷　元傳天台宗教興教大師虎溪沙門懷則述……五六九
附：浄土境觀要門　一心三觀

廬山蓮宗寶鑑 一〇卷
東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修浄業臣
僧普度謹自編集……五八七

肇論新疏 一〇卷
五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源大白馬寺宗主
贈邽國公海印開法大師長講沙門文才述……七三五

大藏聖教法寶標目 一〇卷
元清源居士王古撰……八八一

妙法蓮華經要解 二〇卷（卷一至卷八）
含妙法蓮華經要解科文一卷
温陵開元蓮寺比丘戒環解……一〇九七

第八七册 諸宗部此土著述（二一）

妙法蓮華經要解 二〇卷（卷九至卷一九）
含妙法蓮華經要解科文一卷
温陵開元蓮寺比丘戒環解……一

大佛頂首楞嚴經會解 二〇卷
亦名：大佛頂如來密因修證
了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解
天竺沙門般剌密帝譯 烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事
房融筆受 師子林沙門惟則會解……一八七

慧文正辯佛日普照元叟端禪師語録 四卷
亦名：元叟端禪師語録
嗣法門人法琳編……五三九

佛日普照慧辯楚石禪師語録　一六巻
亦名：楚石琦禪師語録
小師比丘祖光編……六三七

佛祖歴代通載　三六巻（巻一至巻一八）
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集……九六一

第八八册　諸宗部此土著述（一二）

佛祖歴代通載　三六巻（巻一九至巻三六）
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集……一

百丈清規　八巻　亦名：敕修百丈清規
大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉敕重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉敕校正……三八九

辯僞録　六巻
元道者山雲峰禪寺沙門祥邁奉敕實録撰……五三九

大元至元法寶勘同總録　一〇巻
元講經律論沙門慶吉祥等奉詔集……六三三

楞伽阿跋多羅寶經注解　四巻
宋求那跋多羅奉詔譯
大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持臣僧如玘奉詔同注……八三三

般若波羅蜜多心經注解　一巻
唐三藏法師玄奘奉詔譯
大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持臣僧如玘奉詔同注……一〇〇三

金剛般若波羅蜜經注解　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯　大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐　演福講寺住持臣僧如玘奉詔同注……一〇〇九
大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經　一卷　明仁孝徐皇后述……一〇三三
大明三藏法數　三八卷（卷一至卷八）　上天竺前住持沙門一如等奉敕集注……一〇五九

第八九册　諸宗部此土著述（一三）

大明三藏法數　三八卷（卷九至卷三八）　上天竺前住持沙門一如等奉敕集注……一
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經　二〇卷　明太宗御製……七七九
大明太宗文皇帝御製序贊文　一卷　明成祖撰……一〇七一
神僧傳　九卷……一〇八一

第九〇册　諸宗部此土著述（一四）

緇門警訓　一〇卷　元代臨濟宗僧永中補　明代臨濟宗僧如巹續補……一

高麗國普照禪師修心訣　一卷　高麗國普照禪師知訥撰……一七五
真心直說　一卷　高麗國普照禪師知訥撰……一八九
八識規矩補注　二卷　明魯菴法師普泰補注……二一三
大乘百法明門論　一卷　附：唯識三十頌　唐三藏法師玄奘奉詔譯　增修慈恩法師注解……二四五
八十八祖傳贊　五卷　明匡盧憨山釋德清述　秀水寓公高承埏補……二七一
大佛頂首楞嚴經正脉疏　四〇卷　明京都西湖沙門交光真鑑述……三八一

第九一册　諸宗部此土著述（一一五）

佛說阿彌陀經疏鈔　一〇卷　明古杭雲棲寺沙門袾宏述……一
紫柏尊者全集　三〇卷　明憨山德清閱……二四一
憨山大師夢游全集　五五卷（卷一至卷一七）　侍者福善日録　門人通炯編輯……九九一

第九二册　諸宗部此土著述（一一六）

憨山大師夢游全集

五五卷（卷一八至卷五五）　侍者福善日錄　門人通炯編輯……一
性相通說　一卷　天親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯
明憨山沙門德清述……八三三
莊子內篇注　四卷　明匡廬逸叟憨山釋德清注……八六三
龍池幻有禪師語錄　一〇卷　門人圓悟圓修等編……九六一
雪嶠禪師語錄　一〇卷（卷一至卷五）　參學門人弘歇等編……一一九一

第九三冊　諸宗部此土著述（二七）

雪嶠禪師語錄　一〇卷（卷六至卷一〇）　參學門人弘歇等編……一
天隱禪師語錄　二〇卷　嗣法門人通琇編……一〇九
密雲禪師語錄　一〇卷　天童弘法寺住持門人弘覺禪師臣道忞上進……四三五
大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄　七卷　嗣法門人行岳編……六四九
明道正覺茆溪森禪師語錄　三卷　嗣法門人超德等編……八二九
弘覺禪師語錄　二〇卷　嗣法門人顯權等編……九〇一
亦名：天童弘覺忞禪師語錄
佛說梵網經直解　一〇卷（卷一至卷三）　姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光直解……………一二一一

第九四冊　諸宗部此土著述（二八）

佛說梵網經直解　一〇卷（卷四至卷一〇）　姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯
明廣陵傳戒後學沙門寂光直解……………一
毗尼止持會集　二〇卷　清金陵寶華山弘律沙門讀體集……………二一五
曇無德部四分律刪補隨機羯磨　二〇卷　唐京兆崇義寺沙門道宣撰集
清金陵華山後學比丘讀體續釋……………六六七
毗尼關要　二〇卷（卷一至卷六）
附：毗尼關要事義　清金陵寶華山律學沙門德基輯……………一一三五

第九五冊　諸宗部此土著述（二九）

毗尼關要　二〇卷（卷七至卷二〇）
附：毗尼關要事義　清金陵寶華山律學沙門德基輯……………一

大乘止觀法門釋要　六卷　明古吴沙門智旭述……三二七
南岳山茨際禪師語録　四卷　門人達尊達謙等編次……四六三
相宗八要直解　九卷　明古吴蕅益釋智旭述……五五一
五百羅漢尊號　一卷　賜進士出身奉政大夫嘉興高道素斗光手録……六七一
明覺聰禪師語録　二〇卷　嗣法門人寂空編……六九三
大佛頂首楞嚴經疏解蒙鈔
六〇卷（卷首之一至卷四之一）　海印弟子蒙叟錢謙益述……一〇二三

第九六册　諸宗部此土著述（三〇）

大佛頂首楞嚴經疏解蒙鈔
六〇卷（卷四之二至卷末五録之十五）　海印弟子蒙叟錢謙益述……一
長慶宗寶獨禪師語録　六卷　丹霞法孫今釋重編……七六五
楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔　二卷　清浙水慈雲灌頂沙門續法集……八八一
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經略疏　二卷　清上天竺講寺住持沙門續法述……九三九
藥師琉璃光如來本願功德經直解　二卷　清天台苾蒭靈耀撰……九七五
兜率龜鏡集　三卷　清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在犙輯……一〇二五

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋 三卷
唐天竺三藏法師大廣智不空奉詔譯
清粵東鼎湖山菩提心沙門宏贊會釋……一〇九五
溈山警策句釋記 二卷
清粵東鼎湖山沙門釋宏贊在犙注……一一六五
佛說四十二章經疏鈔 九卷（卷一至卷五）
清浙水慈雲灌頂沙門續法述……一一二九

第九七冊 諸宗部此土著述（三一）

佛說四十二章經疏鈔 九卷（卷六至卷九）
清浙水慈雲灌頂沙門續法述……一
佛說八大人覺經疏 一卷
亦名：八大人覺經疏
清浙水崇壽沙門灌頂續法集……七五
成唯識論音響補遺 一〇卷
清武林蓮居紹覺大師音義
新伊大師合響 法嗣智素補遺……九七
妙法蓮華經授手
七卷（卷一之一至卷三之一）
清楚衡雲峰沙門智祥集……九六三

第九八冊 諸宗部此土著述（三二）

妙法蓮華經授手 七卷（卷三之二至卷七之五） 清楚衡雲峰沙門智祥集……一
賢首五教儀 六卷 清浙水慈雲沙門灌頂續法集録……四七三
重訂教乘法數 三〇卷 明會稽沙門圓瀞集……六四七
御選語録 四〇卷（卷一至卷一〇） 清世宗御録……一一二三

第九九册 諸宗部此土著述（三三）

御選語録 四〇卷（卷一一至卷四〇） 清世宗御録……一
御録宗鏡大綱 二〇卷 清世宗御録……六六三
御録經海一滴 二〇卷 清世宗御録……九九一

第一册

乾隆大藏經總目録

御製重刊藏經序　雍正十三年二月初一日……一

貞觀三藏聖教序　唐太宗文皇帝製……三

永徽三藏聖教記　唐高宗皇帝在春宮日製……五

正統御製大藏經序　大明正統五年十一月十一日……七

萬曆御製新刊續入藏經序　大明萬曆五年四月……九

萬曆御製聖母印施佛藏經序……一〇

聖母印施佛藏經贊（有序）　少師兼太子師吏部尚書中極殿大學士臣申時行等奉敕撰……一二

大般若經初會序　西明寺沙門玄則製……一五

大清三藏聖教目録卷第一……一六

大清三藏聖教目録卷第二……三二

大清三藏聖教目録卷第三……五一

大清三藏聖教目録卷第四……六六

大清三藏聖教目録卷第五……八〇

藏經館臣工名録……九二

大乘經　般若部（一）

大般若波羅蜜多經

六〇〇卷（卷一至卷五六）

唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

大般若波羅蜜多經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大般若波羅蜜多經卷第一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之一

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得已利盡諸有結正知解脫至心自在第一究竟除阿難陀獨居學地得預流果大迦葉波而為上首復有五百苾芻尼衆皆阿羅漢大勝生主而為上首復有無量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三摩地門住空無相無分別願已得諸法平等性忍具足成就四無礙解凡所演說辯才無

盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能捨親財不顧身命離矯離誑無染無求等爲有情而宣正法契深法忍窮最極趣得無所畏其心泰然超衆魔境出諸業障摧滅一切煩惱怨敵建正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不能測量得心自在得法自在業惑見障皆已解脱擇法辯說無不善巧入深緣起生滅法門離見隨眠捨諸纏結智慧通達諸聖諦理曾無數劫發弘誓願容貌熙怡先言接引遠離顰蹙詞韻清和讚頌善巧辯才無滯處無邊衆威德肅然抑揚自在都無所畏多俱胝劫巧說無盡於諸法門勝解觀察如幻如陽焰如夢如水月如響如空花如像如光影如變化事如尋香城雖皆無實而現似有離下劣心說法無畏能隨證入無量法門善知有情心行所趣以微妙慧而度脱之於諸有情心無罣礙成就最上無生法忍善入諸法平等性智甚深法性能如實知隨其所應巧令悟入能善宣說緣起法門攝受無邊佛國大願於十方界無數諸佛等持正念常現在前諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正法輪不般涅槃度無量衆善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰須臾遊戲百千等持引發無邊殊勝功德此諸菩薩具如是等妙功德海設經無量俱胝大劫歎不能盡其名曰賢守菩薩摩訶薩寶性菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩訶薩寶授菩薩摩訶薩導師菩薩摩訶薩仁授菩薩摩訶薩星授菩薩摩訶薩神授菩薩摩訶薩帝授菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩

勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩增長慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩不虛見菩薩摩訶薩無障慧菩薩摩訶薩善發趣菩薩摩訶薩善勇猛菩薩摩訶薩極精進菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩薩摩訶薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩摧魔力菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩常舉手菩薩摩訶薩大悲心菩薩摩訶薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊嚴王菩薩摩訶薩山峯菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩德王菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子堪紹佛位而為上首爾時世尊於師子座上自敷尼師壇結跏趺坐端身正願住對面念入等持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此三摩地中是所流故爾時世尊正知正念從等持王安庠而起以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界舉身怡悅從兩足下千輻輪相各放六十百千俱胝那庾多光從足十指兩趺兩跟四踝兩脛兩腨兩膝兩髀兩股腰脅腹背臍中心上胷臆德字兩乳兩腋兩肩兩髆兩肘兩臂兩腕兩手兩掌十指項咽頤頷頰額頭頂兩眉兩眼兩耳兩鼻口四牙四十齒眉間毫相一一身分各放六十百千俱胝那庾多光此一一光各照三千大千世界從此展轉徧照十方殑伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊一

切毛孔皆悉熈怡各出六十百千俱胝那庾多光是一一光各照三千大千世界從此展轉徧照十方殑伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊演身常光照此三千大千世界從此展轉徧照十方殑伽沙等諸佛國土其中有情遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊從其面門出廣長舌相徧覆三千大千世界熈怡微笑復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光其光雜色從此雜色一一光中現寶蓮花其花千葉皆真金色衆寶莊嚴綺飾鮮榮甚可愛樂香氣芬烈周流普熏細滑輕輭觸生妙樂諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音一一法音皆說般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提從此展轉流徧十方殑伽沙等諸佛世界說法利益亦復如是爾時世尊不起本座復入師子遊戲等持現神通力令此三千大千世界六種變動謂動極動等極動涌極涌等極涌震極震等極震擊極擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆又令此界東涌西没西涌東没南涌北没北涌南没中涌邊没邊涌中没其地清淨光澤細輭生諸有情利益安樂時此三千大千世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難從此捨命得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛所以殷淨心頂禮佛足從此展轉周徧十方殑伽沙等諸佛世界以佛神力六種變動時彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難從彼捨命得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各

於本界同詣佛所頂禮佛足時此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得富露者得衣饑者得食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時諸有情等心相向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親離邪語業命修正語業命離十惡業道修十善業道離惡尋思修善尋思離非梵行修正梵行好淨棄穢樂靜捨諠身意泰然忽生妙樂如修行者入第三定復有勝慧欻爾現前咸作是思布施調伏安忍勇進寂靜諦觀遠離放逸修行梵行於諸有情慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉爾時世尊在師子座光明殊特威德巍巍映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉映衆星如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨照諸山威光迴出佛以神力現本色身令此三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界四大王衆天及餘一切人非人等皆見如來處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香末香衣服瓔珞寶幢旛蓋妓樂諸珍及無量種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香華并餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以佛神力諸花鬘等旋轉上踊合成花臺量等三千大千世

界垂天花蓋寶鐸珠幡綺飾紛綸甚可愛樂時此佛土微妙莊嚴猶如西方極樂世界佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是時此三千大千佛土南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲其中諸人佛神力故各各見佛正坐其前咸謂如來獨爲說法如是四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天亦以世尊神通力故各各見佛正坐其前咸謂如來獨爲說法爾時世尊不起于座熈怡微笑從其面門放大光明徧照三千大千佛土幷餘十方殑伽沙等諸佛世界時此三千大千佛土一切有情尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及餘一切有情無情品類差別時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及餘一切有情無情品類差別爾時東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰普光見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何縁而有此瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶

薩言善男子從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞普光聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶性佛告普光菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授普光菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶性如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時普光菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經東方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面普光菩薩前白佛言世尊從此東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力

調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時普光及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有東方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無

上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時南方盡殑伽沙等世界最後世界名離一切憂佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰離憂見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言善男子從此北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞離憂聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時無憂德佛告離憂菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授離憂菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰無憂德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時離憂菩薩受花奉勅與

無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無量百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面離憂菩薩前白佛言世尊從此南方盡殑伽沙等世界最後世界名離一切憂佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時離憂及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有南方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居

輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散南方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時西方盡殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰行慧見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言善男子從此東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞行慧聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身

紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶焰佛告行慧菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授行慧菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶焰如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時行慧菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經西方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面行慧菩薩前白佛言世尊從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時行慧及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如

是最後世界已前所有西方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散西方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

音釋

聖教序

控 苦貢切制也　蠢蠢 尺允切擾動也　拯 音整救也　紛糺 糺舉有切紛糺繚戾也　玄奘 奘在黨切玄奘法師名　訛謬 訛吾禾切謬靡幼切誤也　翹 祁堯切舉也　賾 士革切深也　泫 胡犬切露光也

聖教記

軌躅　軌古委切車轍也躅直六切跡也

綜括　綜作弄切括古活切謂綜制包括也

黲黎　黲其廉切黎鄰溪切皆黑也謂黑首之衆庶也

齠齔　齠田聊切齔初覯切始毁齒也

足岳　足將豫切盋也謂以輕壓盋山岳之高也

初會序

貿　莫候切易也

堞　丁協切城上女牆也

拘攣　攣閭圓切拘攣執繫也

解桎　桎職日切足械也

媲　匹詣切配也

搦札　搦眤格切捉也札側八切木簡也

爰諮　爰於也諮津私切訪問也

爰度　度達各切謀也量也

經

般若　梵語也此云智慧般音鉢若介者切

波羅蜜　梵語也此云到彼岸

薄伽梵　梵語也亦云婆伽婆多舍不翻具六義馬一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴總衆德至尚之名也舍五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之德似之故名比丘爲苾芻

苾芻　苾薄蜜切芻楚俱切草名

重擔　擔都濫切謂五陰重擔也

鄔波索迦　梵語也此云近事男又梵語鄔波斯迦此云近事女鄔安古切

顰蹙　顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌

軛　音厄

俱胝　梵語也此云百億胝張尼切

那庾多　梵語也此云萬億庾弋渚切

殑伽　梵語也此云天堂來河名也以從高處來故殑其陵其拯二切伽具牙切

跟　古痕切足踵也

踝　戶瓦切腿兩旁曰內外踝

脛　形定切脚脛也

腨　市兗切腓腸也

髀　部比切股也

腋　音亦左右兩脇之間曰腋

髆　音博肩髆也

肘　陟酉切臂節也

腕　烏貫切手腕也

胭　音煙通作咽嗌也又喉也

領　戶感切口下曰領

頰　吉協切面旁也輔頰也

爆　布效切火裂聲

欻爾　欻許勿切欻爾猶卒然也

撓　女巧切擾亂也

大般若波羅蜜多經卷第二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之二

爾時北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰最勝佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰勝授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言善男子從此南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞勝授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時勝帝佛告勝授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授勝授菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰勝帝如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時勝授菩薩受花奉勅

與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面勝授菩薩前白佛言世尊從此北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰最勝佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時勝授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕

利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時東北方盡殑伽沙等世界最後世界名定莊嚴佛號定象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名離塵勇猛見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言善男子從此西南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時離塵勇猛聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼

門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者
唯願慈悲哀愍垂許時定象勝德佛告離塵
勇猛菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往
即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授
離塵勇猛菩薩而誨之言汝持此花至釋迦
牟尼佛所如我詞曰定象勝德如來致問無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世
尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土
及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼
諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生
彼土時離塵勇猛菩薩受花奉勑與無量百
千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無
數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持
無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供
具發引而來所經東北方殑伽沙等諸佛世
界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者
至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面離
塵勇猛菩薩前白佛言世尊從此東北方盡
殑伽沙等世界最後世界名定莊嚴佛號定
象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問
世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖
金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼
佛受此蓮花還散東北方殑伽沙等諸佛世
界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中
各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波
羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等
菩提時離塵勇猛及諸眷屬見此事已歡喜

踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸東北方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時東南方盡殑伽沙等世界最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂佛號蓮花勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩

訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花手見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩摩訶薩言善男子從此西北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時蓮花手聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花勝德佛告蓮華手菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授蓮花手菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花勝德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時蓮花手菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經東南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀

却住一面蓮花手菩薩前白佛言世尊從此東南方盡殑伽沙等世界最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂佛號蓮花勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事釋迦牟尼佛受此蓮花還散東南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花手及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已却坐一面如是最後世界已前諸東南方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讃善聽往各以金色千寳蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無

量無數菩薩童男童女辞佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東南方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時西南方盡殑伽沙等世界最後世界名離塵聚佛號日輪徧照勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名日光明見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時日輪徧照勝德佛告日光明菩薩摩訶薩言善男子從此東北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時日光明聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時日輪徧照勝德佛告日光明菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授日光明菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛

所如我詞曰日輪徧照勝德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時日光明菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經西南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面日光明菩薩前白佛言世尊從此西南方盡殑伽沙等世界最後世界名離塵聚佛號日輪徧照勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時日光明及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸西南方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白

言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散西南方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時西北方盡殑伽沙等世界最後世界名真自在佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰寶勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言善男子從此東南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪

忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞寶勝聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授寶勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰一寶蓋勝如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時寶勝菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經西北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面寶勝菩薩前白佛言世尊從此西北方盡殑伽沙等世界最後世界名眞自在佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度

不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時實勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸西北方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散西北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷

屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰蓮花佛號蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言善男子從此上方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時蓮花勝聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花德佛告蓮花勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授蓮花勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時蓮花勝菩薩受花奉勑與無量百千俱

胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經下方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面蓮花勝菩薩前白佛言世尊從此下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰蓮花佛號蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散下方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有下方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此上方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調

和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散下方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時上方盡殑伽沙等世界最後世界名曰歡喜佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰喜授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言善男子從此下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞喜授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯

願慈悲哀愍垂許時喜德佛告喜授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授喜授菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰喜德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時喜授菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經上方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面喜授菩薩前白佛言世尊從此上方盡殑伽沙等世界最後世界名曰歡喜佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散上方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時喜授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界

已前所有上方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此下方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散上方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時於此三千大千佛之世界衆寶充滿種種妙花徧布其地寶幢旛蓋處處行列花樹果樹香樹鬘樹寶樹衣樹諸雜飾樹周徧莊嚴甚可愛樂如衆蓮花世界普花如來淨土妙吉祥菩薩善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中

大般若波羅蜜多經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之一

爾時世尊知諸世界若天魔梵若諸沙門若婆羅門若健達縛若阿素洛若諸龍神若諸菩薩摩訶薩衆住最後身紹尊位者若餘一切於法有緣人非人等皆來集會便告具壽舍利子言若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多時舍利子聞佛所說歡喜踊躍即從座起前詣佛所頂禮雙足偏覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩應以無住而爲方便安住般若波羅蜜多所住能住不可得故諸菩薩摩訶薩應以無捨而爲方便圓滿布施波羅蜜多施者受者及所施物不可得故諸菩薩摩訶薩應以無護而爲方便圓滿淨戒波羅蜜多犯無犯相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無取而爲方便圓滿安忍波羅蜜多動不動相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無勤而爲方便圓滿精進波羅蜜多身心勤怠不可得故諸菩薩摩訶薩應以無思而爲方便圓滿靜慮波羅蜜多有味無味不可得故諸菩薩摩訶薩應以無著而爲方便圓滿般若波羅蜜多諸法性相不可得故復次舍利子諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是三十七菩提分法不可得故諸菩薩摩訶薩安住

般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門三解脫門不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四靜慮四無量四無色定靜慮無量及無色定不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處解脫勝處等至徧處不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿九想謂膖脹想膿爛想異赤想青瘀想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一切世間不可保想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十隨念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念厭隨念死隨念身隨念是諸隨念不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十想謂無常想苦想無我想不淨想死想一切世間不可樂想厭食想斷想離想滅想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十一智謂苦智集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智他心智如說智如是諸智不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地是三等持不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿未知當知根已知根具知根如是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若

波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿不淨處觀徧滿處觀一切智智及奢摩他毗鉢舍那如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿四攝事四勝住三明五眼六神通六波羅蜜多如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿七聖財八大士覺九有情居智陀羅尼門三摩地門如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿十地十行十忍二十增上意樂如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿如來十力四無所畏四無礙解十八佛不共法三十二大士相八十隨好如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切相微妙智如是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而爲方便應圓滿大慈大悲大喜大捨及餘無量無邊佛法如是諸法不可得故復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智道相智一切相智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有情心行相智一切相微妙智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習氣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲入菩薩正性離生應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲超聲聞及獨覺地應學般若波羅

蜜多若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知一切有情心行所趣差別應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞獨覺智慧作用應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得一切陀羅尼門三摩地門應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺所有布施應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺所有淨戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺定慧解脱解脱知見應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺靜慮解脱等持等至及餘善法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法超過一切異生聲聞獨覺善法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲行少分布施淨戒安忍精進靜慮般若為諸有情方便善巧迴向無上正等菩提便得無量無邊功德應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸障礙速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法得佛覺悟蒙佛憶念教誡教授應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住終不忘失大菩提心遠離惡友親近善友恒

修菩薩摩訶薩行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大威德摧衆魔怨伏諸外道應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩惱業障通達諸法心無罣礙應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世善心善願善行相續常無懈廢應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地常不遠離諸佛菩薩應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好端嚴如佛一切有情見者歡喜發起無上正等覺心速能成辦諸佛功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以種種勝善根力隨意能引上妙供具供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺令諸善根速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所求飲食衣服牀榻卧具病緣醫藥種種花香燈明車乘園林舍宅財穀珍奇寶飾妓樂及餘種種上妙樂具應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛空界法界世界一切有情皆令安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所獲功德乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共所稱讚應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心即能徧至十方各如殑伽沙界供養諸佛利樂有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發聲即能徧滿十方各如殑伽沙界讚歎

諸佛教誨有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學十善業道受三歸依護持禁戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學四靜慮四無量四無色定獲五神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情令住大乘修菩薩行不毀餘乘應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲紹佛種令不斷絶護菩薩家令不退轉嚴淨佛土令速成辦應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法盡所有性如所有性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法因緣等無間緣所緣緣增上緣性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻如夢如響如像如光影如陽焰如空花如尋香城如變化事唯心所現性相俱空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知三千大千世界虛空大地諸山大海江河池沼澗谷陂湖地水火風諸極微量應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲析一毛以為百分取

一分毛盡舉三千大千世界大海江河池沼澗谷陂湖中水棄置他方無邊世界而不惱觸水族生類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有劫火徧燒三千大千世界天地洞然欲以一氣吹令頓滅應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌將吹三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物碎如糠糩欲以一指障彼風力令息不起應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界一結跏坐充滿虛空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物擲過他方無量無數無邊世界而不惱觸諸有情類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一食一花一香一幢一盖一旛一帳一燈一衣一妓樂等供養恭敬尊重讃歎十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及弟子衆無不充足應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類令住戒蘊或住定蘊或住慧蘊或住解脫蘊或住解脫知見蘊或住預流果或住一來果或住不還果或住阿羅漢果或住獨覺菩提乃至或令入無餘依般涅槃界應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實知如是布施得生刹帝利大族如是布施得生婆羅門大族如是布施得生長者大族如是布施得生居士大族如是布施得生四

大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天因是布施得初靜慮或第二靜慮或第三靜慮或第四靜慮因是布施得空無邊處定或識無邊處定或無所有處定或非想非非想處定因是布施得三十七菩提分法因是布施得三解脱門因是布施得八解脱或八勝處或九次第定或十徧處因是布施得陀羅尼門或三摩地門因是布施得入菩薩正性離生因是布施得極喜地或離垢地或發光地或焰慧地或極難勝地或現前地或遠行地或不動地或善慧地或法雲地因是布施得佛五眼或六神通因是布施得佛十力或四無所畏或四無礙解或十八佛不共法或大慈大悲大喜大捨因是布施得三十二大丈夫相或八十隨好因是布施得無忘失法或恒住捨性因是布施得一切智或道相智或一切相智因是布施得預流果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得無上正等菩提能如實知如是淨戒安忍精進靜慮般若得大果報亦復如是復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多能如實知如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是淨

戒方便善巧能滿精進波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿布施波羅蜜多能如實知如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多能如實知如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多如是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是精進方便善巧能滿般若波羅蜜多如是精進方便善巧能滿布施波羅蜜多如是精進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是精進方便善巧能滿安忍波羅蜜多能如實知如是靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿般若波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿布施波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多能如實知如是般若方便善巧能滿般若波羅蜜多如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒安忍精進靜慮般若由方便善巧故能

滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
佛告具壽舍利子言諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多能如實知若菩薩摩訶薩以無
所得而爲方便修行布施波羅蜜多了達一
切施者受者及所施物皆不可得如是布施
方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而爲
方便修行淨戒波羅蜜多了達一切犯無犯
相皆不可得如是淨戒方便善巧能滿淨戒
安忍精進靜慮般若布施波羅蜜多若菩薩
摩訶薩以無所得而爲方便修行安忍波羅
蜜多了達一切動不動相皆不可得如是安
忍方便善巧能滿安忍精進靜慮般若布施
淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而
爲方便修行精進波羅蜜多了達一切身心
勤怠皆不可得如是精進方便善巧能滿精
進靜慮般若布施淨戒安忍波羅蜜多若菩
薩摩訶薩以無所得而爲方便修行靜慮波
羅蜜多了達一切有味無味皆不可得如是
靜慮方便善巧能滿靜慮般若布施淨戒安
忍精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得
而爲方便修行般若波羅蜜多了達諸法若
性若相皆不可得如是般若方便善巧能滿
般若布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多復
次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來現
在一切如來應正等覺所有功德應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能徧到有爲無
爲諸法彼岸應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲窮過去未來現在諸法眞如法界法
性無生實際應學般若波羅蜜多若菩薩摩

訶薩欲與一切聲聞獨覺而為導首應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事戒性福業事修性福業事供侍福業事有依福業事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺所說正法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺心心所法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞正法常無懈廢隨所聞法乃至無上正等菩

提終不忘失應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十方世界種種佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說一切契經應頌記莂諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論議諸聲聞等若聞不聞皆能通達甚深義趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能受持讀誦通利善解義趣為他廣說應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能如實如說修行亦能方便勸他如實如說修行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界及於一一世界中間日月等光所不照處為作光明應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世界其中有情邪見熾盛不信惡行不信妙行不信惡行妙行異熟不信前世不信後世不信苦諦不信集諦不信滅諦不信道諦不信布施淨戒安忍精進靜慮般若等行能獲世間出世間果不聞佛名法名僧名方便開化令起正見聞三寶名歡喜信受捨諸惡行修諸妙行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力盲者能視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得富露者得衣饑者得食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安泰應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力慈心相

向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親不相違害展轉為作利益安樂應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力在惡趣者皆脫惡趣來生善趣在善趣者常居善趣不墮惡趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力習惡業者皆修善業常無厭倦應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力諸犯戒者皆住戒蘊諸散亂者皆住定蘊諸愚癡者皆住慧蘊未得解脫者皆住解脫蘊未得解脫知見者皆住解脫知見蘊應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力未見諦者令得見諦住預流果或一來果或不還果或令證得阿羅漢果或令證得獨覺菩提或令證得乃至無上正等菩提應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀令諸有情觀之無厭息一切惡生一切善應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時如象王視為衆說法容止肅然是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時身語意業皆悉清淨隨智慧行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時足不履地如四指量自在而行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他

化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天及諸龍神供養恭敬尊重讚歎導從圍繞詣菩提樹是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天乃至色究竟天及諸龍神於菩提樹下以寶衣為座是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時菩提樹下結跏趺坐以衆妙相所莊嚴手而撫大地令彼地神幷諸眷屬俱時踊現為作證明是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時坐菩提樹降伏衆魔證得無上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時證得無上正等覺已隨地方所行住坐卧悉為金剛是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當捨國位出家之日即成無上正等菩提還於是日轉妙法輪即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫亦令無量無數有情皆於無上正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提無量無數聲聞菩薩為弟子衆一說法時無量無數諸有情類不起于座同時證得阿羅漢果無

量無數諸有情類不起于座同於無上正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時壽量無盡身有無量無邊光明相好莊嚴觀者無厭行時雖有千葉蓮花自然涌現每承其足而令地上現千輻輪舉步經行大地震動然不擾惱地居有情欲迴顧時舉身皆轉足之所履盡金剛際如車輪量地亦隨轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時舉身支節皆放無量無數光明徧照十方無邊世界隨所照處為諸有情作大饒益是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中無有一切貪欲瞋恚愚癡等名亦不聞有地獄旁生鬼界惡趣是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土每作念言布施調伏安忍勇進寂靜諦觀離諸放逸勤修梵行於諸有情慈悲喜捨不相惱觸豈不善哉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提化事既周般涅槃後正法無有滅盡之期常為有情作饒益事是菩薩摩訶薩欲成斯事應

學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提十方各如殑伽沙界諸有情類聞我名者必得無上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德應學般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三

音釋

健達縛 梵語也亦云乾闥婆此云香陰帝釋樂神也健渠建切　阿素洛 梵語也亦云阿修羅此云無酒又名非天　胮脹 胮匹絳切脹知亮切胮臭脹滿也　膿爛 上奴冬切腫血也下郎旰切糜爛也　青瘀 瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也　啄噉 上音卓下徒濫切謂鳥啄而獸噉也　陂湖 上逋眉切池也　穅糩 穅丘剛切糩古外切穀皮也　羂 古泫切繫也

大般若波羅蜜多經卷第四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多已能成辦如是功德爾時三千大千世界四大天王皆大歡喜咸作是念我等今者應以四鉢奉此菩薩如昔天王奉先佛鉢是時三千大千世界三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆大歡喜咸作是念我等皆當供養恭敬尊重讚歎如是菩薩令阿素洛黨損減使諸天衆眷屬增益是時三千大千世界梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天歡喜欣悅咸作是念我等當請如是菩薩速證無上正等菩提轉妙法輪饒益一切舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益六種波羅蜜多時彼世界諸善男子善女人等若見若聞皆大歡喜咸作是念我等願為如是菩薩當作父母兄弟姊妹妻子眷屬知識朋友因此方便修諸善業亦當證得無上菩提時彼世界四大王衆天乃至色究竟天若見若聞皆大歡喜咸作是念我等當作種種方便令是菩薩離非梵行從初發心乃至成佛常修梵行所以者何若染色欲於生梵天尚能為障況得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提非不斷者時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為要當有父母妻子諸親友耶

佛告具壽舍利子言或有菩薩具有父母妻子眷屬而修菩薩摩訶薩行或有菩薩摩訶薩無有妻子從初發心乃至成佛常修梵行不壞童真或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲厭捨出家修行梵行方得無上正等菩提舍利子譬如幻師或彼弟子善於幻法幻作種種五妙欲具於中自恣共相娛樂於意云何彼幻所作為有實不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是為欲成熟諸有情故方便善巧化受五欲實無是事然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不為五欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲為熾火燒身心故欲為穢惡染自他故欲為魁膾於去來今常為害故欲為怨敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃荼羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲既善了知諸欲過失寧有真實受諸欲事但為饒益所化有情方便善巧示受諸欲爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名不見行不見不行何以故舍利子菩薩自性空菩薩名空所以者何色自性空不由空故色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識自性空不由空故受想行識空非受想行識受想行識不離空空不離受想行識受

想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子此但有名謂爲菩提此但有名謂爲薩埵此但有名謂爲菩提薩埵此但有名謂之爲空此但有名謂之爲色受想行識如是自性無生無滅無染無淨菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多不見生不見滅不見染不見淨何以故但假立客名別別於法而起分別假立客名隨起言說如如言說如是如是生起執著菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等一切不見由不見故不生執著復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀菩薩但有名佛但有名般若波羅蜜多但有名色但有名受想行識但有名眼處但有名耳鼻舌身意處但有名色處但有名聲香味觸法處但有名眼界但有名耳鼻舌身意界但有名色界但有名聲香味觸法界但有名眼識界但有名耳鼻舌身意識界但有名眼觸但有名耳鼻舌身意觸但有名眼觸爲緣所生諸受但有名耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受但有名地界但有名水火風空識界但有名因緣但有名等無間緣所緣緣增上緣但有名從緣所生諸法但有名無明但有名行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有名布施波羅蜜多但有名淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多但有名內空但有名外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但有名四念住但有名四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支但有名空解脫門但有名無相無願解脫門但有名苦聖諦但有名集滅道聖諦但有名四靜慮但有名四無量四無色定但有名八解脫但有名八勝處九次第定十徧處但有名陀羅尼門但有名三摩地門但有名極喜地但有名離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地但有名正觀地但有名種性地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地但有名五眼但有名六神通但有名如來十力但有名四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法但有名三十二大士相但有名八十隨好但有名無忘失法但有名恒住捨性但有名一切智但有名道相智一切相智但有名一切智智但有名永拔煩惱習氣相續但有名預流果但有名一來不還阿羅漢果但有名獨覺菩提但有名一切菩薩摩訶薩行但有名諸佛無上正等菩提但有名世間法但有名出世間法但有名有漏法但有名無漏法但有名有為法但有名無為法但有名舍利子如我但有名謂之為我實不可得如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但有名謂為有情乃至見者以不可得空故但隨世俗假立客名諸法亦爾不應執著是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有我乃至見者亦不見有一切法性舍利子諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多除諸佛慧一切聲聞獨覺等慧所不能及以不

可得空故所以者何是菩薩摩訶薩於名所
名俱無所得以不觀見無執著故舍利子諸
菩薩摩訶薩若能如是修行般若波羅蜜多
名善修行甚深般若波羅蜜多舍利子假使
汝及大目乾連滿贍部洲如稻麻竹葦甘蔗
林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩
摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千
分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一
千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分
筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及
一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使
一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不
如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩
薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨
覺智慧不能及故舍利子置贍部洲假使汝
及大目乾連滿四大洲如稻麻竹葦甘蔗林
等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩
訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分
不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千
俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭
分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一
切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如
是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩
摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺
智慧不能及故舍利子置四大洲假使汝及
大目乾連滿一三千大千世界如稻麻竹葦
甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一
百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不

及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置一三千大千世界假使汝及大目乾連充滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故爾時舍利子白佛言世尊若聲聞乘預流一來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧若菩薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧是諸智慧皆無差別不相違背無生無滅自性皆空若法無差別不相違無生滅自性空是法差別既不可得云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子言舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧所成勝事一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云

何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧作是念言我當修行一切相微妙智一切智道相智一切相智利益安樂一切有情彼於一切法覺一切相已方便安立一切有情於無餘依般涅槃界一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當證得無上正等菩提方便安立一切有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我當修行殊勝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我當修行殊勝四靜慮四無量四無色定我當修行殊勝八解脫八勝

處九次第定十徧處我當修行殊勝空無相無願解脫門我當安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空我當安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界我當安住殊勝苦集滅道聖諦我當修行一切陀羅尼門三摩地門我當修行極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地我當圓滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛土我當圓滿五眼六神通我當圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法我當圓滿三十二大士相八十隨好我當圓

滿無忘失法恒住捨性我當圓滿一切智道相智一切相智永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如螢火無如是念我光能照徧贍部洲普令大明如是一切聲聞獨覺無如是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如日輪光明熾盛照贍部洲無不周徧如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切聲聞獨覺所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能超聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩

從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法即能超過一切聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道時舍利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞獨覺作眞福田佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法乃至安坐妙菩提座常與一切聲聞獨覺作眞福田何以故舍利子以依菩薩摩訶薩故一切善法出現世間謂依菩薩摩訶薩故有十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施性福業事戒性福業事修性福業事等出現世間又依菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦等出現世間又依菩薩摩訶薩故有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間有一切法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間有八解脫八勝處九次第定十徧處出現世間有一切陀羅尼門三摩地門菩薩十地出現世間有五眼六神通出現世間有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間有無忘

失法恒住捨性出現世間有一切智道相智一切相智出現世間有成熟有情嚴淨佛土等無量無數無邊善法出現世間由有如是諸善法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族由有如是諸善法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天由有如是諸善法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想有情天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天由有如是諸善法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天由有如是諸善法故世間便有預流一來不還阿羅漢獨覺由有如是諸善法故世間便有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺爾時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩爲復須報施主恩不佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩何以故已多報故所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩爲大施主施諸有情無量善法謂施有情十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施戒修性三福業事又施有情四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦又施有情布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多又施有情內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空又施有情一切法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界又施有情八解脫八勝處九次第定十徧處又施有情陀羅尼門三摩地門菩薩十地又施有情五眼六神通又施有情如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法又施有情無忘失法恒住捨性又施有情一切智道相智一切相智又施有情布施愛語利行同事成熟有情嚴淨佛土方便善巧又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等類無量無數無邊善法故說菩薩爲大施主由此已報諸施主恩是眞福田生長勝福

初分相應品第三之一

爾時舍利子白佛言世尊修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若波羅蜜多相應佛告具壽舍利子言舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相應故當言與般若波羅蜜多相應與受想行識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼處空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色處空相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲香味觸法處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲香味觸法界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼識界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意識界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與地界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與水火風空識界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與因緣空相應故當言與般若波羅蜜多相應與等無間緣所緣緣增上緣及從諸緣所生諸法空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與無明空相應故當言與般若波羅蜜多相應與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與布施波羅蜜多空相應故當言與般

若波羅蜜多相應與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與內空相應故當言與般若波羅蜜多相應與外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眞如空相應故當言與般若波羅蜜多相應與法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四念住空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多相應與集滅道聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與十善業道空相應故當言與般若波羅蜜多相應與五近事戒八近住戒空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與施性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應與戒性修性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無量四無

色定空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脱空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八勝處九次第定十徧處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與空解脱門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與無相無願解脱門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切陀羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與一切三摩地門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故當言與般若波羅蜜多相應與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與五眼空相應故當言與般若波羅蜜多相應與六神通空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與佛十力空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與三十二大士相空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八十隨好空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與無忘失法空相應故當言與般若波羅蜜多相應與恒住捨性空相應故當言與般若

波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智空相應故當言與般若波羅蜜多相應與道相智一切相智空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智智空相應故當言與般若波羅蜜多相應與永拔一切煩惱習氣空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與預流果空相應故當言與般若波羅蜜多相應與一來不還阿羅漢果獨覺菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切菩薩摩訶薩行空相應故當言與般若波羅蜜多相應與諸佛無上正等菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應故當言與般若波羅蜜多相應與有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應時不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見色若是生法若是滅法不見受想行識若是生法若是滅法不見色若是染法若是淨法不見受想行識若是染法若是淨法舍利子是菩薩摩訶薩不見色與受合不見受與想合不見想與行合不見

行與識合何以故舍利子無有少法與少法合本性空故所以者何舍利子諸色空彼非色諸受想行識空彼非受想行識何以故舍利子諸色空彼非變礙相諸受空彼非領納相諸想空彼非取像相諸行空彼非造作相諸識空彼非了別相何以故舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識不異空空不異受想行識受想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子是諸法空相不生不滅不染不淨不增不減非過去非未來非現在舍利子如是空中無色無受想行識無地界無水火風空識界無眼處無耳鼻舌身意處無色處無聲香味觸法處無眼界無耳鼻舌身意界無色界無聲香味觸法界無眼識界無耳鼻舌身意識界無眼觸無耳鼻舌身意觸無眼觸爲緣所生諸受無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無無明無無明滅無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱滅無苦聖諦無集滅道聖諦無得無現觀無預流無預流果無一來無一來果無不還無不還果無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨覺菩提無菩薩無菩薩行無佛無佛菩提舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

音釋

魁膾　魁枯回切凡為首者曰魁膾古外切切肉也謂宰殺者

旃荼羅　梵語也亦云旃陀羅此云屠者旃諸延切荼同都切

鄔波尼殺曇　梵語也此謂數之極鄔安古切曇徒南切

補特伽羅　梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也

大般若波羅蜜多經卷第五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應不見眼處若相應若不相應不見耳鼻舌身意處若相應若不相應不見色處若相應若不相應不見聲香味觸法處若相應若不相應不見眼界若相應若不相應不見耳鼻舌身意界若相應若不相應不見色界若相應若不相應不見聲香味觸法界若相應若不相應不見眼識界若相應若不相應不見耳鼻舌身意識界若相應若不相應不見眼觸若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸若相應若不相應不見眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若不相應不見地界若相應若不相應不見水火風空識界若相應若不相應不見因緣若相應若不相應不見等無間緣所緣緣增上緣若相應若不相應不見從緣所生諸法若相應若不相應不見無明若相應若不相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應不見欲界若相應若不相應不見色無色界若相應若不相應不見布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應不見內空若相應若不相應不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空

共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若相應若不相應不見真如若相應若不相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若相應若不相應不見四念住若相應若不相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應不見苦聖諦若相應若不相應不見集滅道聖諦若相應若不相應不見十善業道若相應若不相應不見五近事戒八近住戒若相應若不相應不見施性福業事若相應若不相應不見戒性修性福業事若相應若不相應不見四靜慮若相應若不相應不見四無量四無色定若相應若不相應不見八解脱若相應若不相應不見八勝處九次第定十徧處若相應若不相應不見空解脱門若相應若不相應不見無相無願解脱門若相應若不相應不見一切陀羅尼門若相應若不相應不見一切三摩地門若相應若不相應不見極喜地若相應若不相應不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應若不相應不見五眼若相應若不相應不見六神通若相應若不相應不見佛十力若相應若不相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應不見三十二大士相若相應若不相應不見八十隨好若相應若不相應不見無忘失法若相應若不相應不見恒住捨性若相應若不相應不見一切智若相應若不相應不見道相智一

切相智一切相微妙智若相應若不相應不見一切智智若相應若不相應不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不相應不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應不見我若相應若不相應不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者若相應若不相應舍利子由是因緣應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀空與空相應不相應不觀無相與無相相應不相應不觀無願與無願相應不相應何以故舍利子空無相無願皆無相應不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多入一切法自相空已不觀色若相應若不相應不觀受想行識若相應若不相應是菩薩摩訶薩不觀色與前際若相應若不相應何以故不見前際故不觀受想行識與前際若相應若不相應何以故不見前際故不觀色與後際若相應若不相應何以故不見後際故不觀受想行識與後際若相應若不相應何以故不見後際故不觀色與現在若相應若不相應何以故不見現在故不觀受想行識與現在若相應若不相應何以故不見現在

故復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀前際與後際若相應若不相應不觀前際與現在若相應若不相應不觀後際與前際若相應若不相應不觀後際與現在若相應若不相應不觀現在與前際若相應若不相應不觀現在與後際若相應若不相應不觀前際與後際現在若相應若不相應不觀後際與前際現在若相應若不相應不觀現在與前際後際若相應若不相應不觀前際後際現在若相應若不相應何以故舍利子三世空故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與過去若相應若不相應何以故尚不見有過去況觀一切智與過去若相應若不相應不觀一切智與未來若相應若不相應何以故尚不見有未來況觀一切智與未來若相應若不相應不觀一切智與現在若相應若不相應何以故尚不見有現在況觀一切智與現在若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何以故尚不見有色況觀一切智與色若相應若不相應不觀一切智與受想行識若相應若不相應何以故尚不見有受想行識況觀一切智與受想行識若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼處若相應若不相應何以故尚不見有眼處況觀一切智與眼處若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意處況觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色處若相應若不相應何以故尚不見有色處況觀一切智與色處若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法處況觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色界若相應若不相應何以故尚不見有色界況觀一切智與色界若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法界

若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼識界若相應若不相應何以故尚不見有眼識界況觀一切智與眼識界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若相應若不相應何以故尚不見有眼觸況觀一切智與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有眼觸爲緣所生諸受況觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受況觀一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若

不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應何以故尚不見有地界況觀一切智與地界若相應若不相應不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界況觀一切智與水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與因緣若相應若不相應何以故尚不見有因緣況觀一切智與因緣若相應若不相應不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明況觀一切智與無明若相應若不相應不觀一切智與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應何以故尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故

當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有布施波羅蜜多況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應何以故尚不見有內空況觀一切智與內空若相應若不相應不觀一切智與外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若相應若不相應何以故尚不見有外空乃至無性自性空況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相應何以故尚不見有四念住況觀一切智與四念住若相應若不相應不觀一切智與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應何以故尚不見有四正斷乃至八聖道支況觀一切智與四正斷

乃至八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應何以故尚不見有苦聖諦況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應不觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應何以故尚不見有集滅道聖諦況觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四靜慮若相應若不相應何以故尚不見有四靜慮況觀一切智與四靜慮若相應若不相應不觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應何以故尚不見有四無量四無色定況觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與八解脱若相應若不相應何以故尚不見有八解脱況觀一切智與八解脱若相應若不相應不觀一切智與八勝處九次第定十徧處若相應若不相應何以故尚不見有八勝處九次第定十徧處況觀一切智與八勝處九次第定十徧處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切智與空解脫門若相應若不相應不觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應何以故尚不見有無相無願解脫門況觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與極喜地若相應若不相應不觀一切智與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應何以故

尚不見有五眼況觀一切智與五眼若相應若不相應不觀一切智與六神通若相應若不相應何以故尚不見有六神通況觀一切智與六神通若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛十力若相應若不相應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與佛十力若相應若不相應不觀一切智與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應何以故尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與三十二大士相若相若相應若不相應何以故尚不見有三十二大士相況觀一與三十二大士相若相若相應若不相應不觀一切智與八十隨好若相應若不相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不相應何以故尚不見有無忘失法況觀一切智與無忘失法若相應若不相應不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應何以故尚不見

有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切智若相應若不相應何以故尚不見有一切智況觀一切智與一切智若相應若不相應不觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應何以故尚不見有道相智一切相智況觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應何以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應若不相應不觀一切智與菩提若相應若不相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與菩提若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦不觀佛與一切智若相應若不相應何以故一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一切智若相應若不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色有不著色非

有不著受想行識有不著受想行識非有不著色常不著色無常不著受想行識常不著受想行識無常不著色樂不著色苦不著受想行識樂不著受想行識苦不著色我不著色無我不著受想行識我不著受想行識無我不著色寂靜不著色不寂靜不著受想行識寂靜不著受想行識不寂靜不著色空不著色不空不著受想行識空不著受想行識不空不著色無相不著色有相不著受想行識無相不著受想行識有相不著色無願不著色有願不著受想行識無願不著受想行識有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼處有不著眼處非有不著耳鼻舌身意處有不著耳鼻舌身意處非有不著眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意處常不著耳鼻舌身意處無常不著眼處樂不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處無我不著眼處寂靜不著眼處不寂靜不著耳鼻舌身意處寂靜不著耳鼻舌身意處不寂靜不著眼處空不著眼處不空不著耳鼻舌身意處空不著耳鼻舌身意處不空不著眼處無相不著眼處有相不著耳鼻舌身意處無相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無願不著眼處有願不著耳鼻舌身意處無願不著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是

法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著色處常不著色處無常不著聲香味觸法處常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香味觸法處苦不著色處我不著色處無我不著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無我不著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲香味觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂靜不著色處空不著色處不空不著聲香味觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色處無相不著色處有相不著聲香味觸法處無相不著聲香味觸法處有相不著色處無願不著色處有願不著聲香味觸法處無願不著聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼界有不著眼界非有不著耳鼻舌身意界有不著耳鼻舌身意界非有不著眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不著耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無我不著眼界寂靜不著眼界不寂靜不著耳鼻舌身意界寂靜不著耳鼻舌身意界不寂靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌身意界空不著耳鼻

舌身意界不空不著眼界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界無相不著耳鼻舌身意界有相不著眼界無願不著眼界有願不著耳鼻舌身意界無願不著耳鼻舌身意界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色界有不著色界非有不著聲香味觸法界有不著聲香味觸法界非有不著色界常不著色界無常不著聲香味觸法界常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香味觸法界苦不著色界我不著色界無我不著聲香味觸法界我不著聲香味觸法界無我不著色界寂靜不著色界不寂靜不著聲香味觸法界寂靜不著聲香味觸法界不寂靜不著色界空不著色界不空不著聲香味觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色界無相不著色界有相不著聲香味觸法界無相不著聲香味觸法界有相不著色界無願不著色界有願不著聲香味觸法界無願不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼識界有不著眼識界非有不著耳鼻舌身意識界有不著耳鼻舌身意識界非有不著眼識界常不著眼識界無常不著耳鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳鼻舌身

意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著耳鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意識界不空不著眼識界無相不著眼識界有相不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌身意識界有相不著眼識界無願不著眼識界有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳鼻舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之三

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸有不著眼觸非有不著耳鼻舌身意觸有不著耳鼻舌身意觸非有不著眼觸常不著眼觸無常不著耳鼻舌身意觸常不著耳鼻舌身意觸無常不著眼觸樂不著眼觸苦不著耳鼻舌身意觸樂不著耳鼻舌身意觸苦不著眼觸我不著眼觸無我不著耳鼻舌身意觸我不著耳鼻舌身意觸無我不著眼觸寂靜不著眼觸不寂靜不著耳鼻舌身意觸寂靜不著耳鼻舌身意觸不寂靜不著眼觸空不著眼觸不空不著耳鼻舌身意觸空不著耳鼻舌身意觸不空不著眼觸無相不著眼觸有相不著耳鼻舌身意觸無相不著耳鼻舌身意觸有相不著眼觸無願不著眼觸有願不著耳鼻舌身意觸無願不著耳鼻舌身意觸有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸爲緣所生諸受有不著眼觸爲緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非有不著眼觸爲緣所生諸受常不著眼觸爲緣所生諸受無常不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常不著耳鼻舌身爲觸爲緣所生諸受無常不著眼觸爲緣所生諸受樂不著眼觸爲緣所生諸受苦不著耳鼻舌身意觸爲緣

所生諸受樂不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受苦不著眼觸爲緣所生諸受我不著眼觸爲緣所生諸受無我不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無我不著眼觸爲緣所生諸受寂靜不著眼觸爲緣所生諸受不寂靜不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不寂靜不著眼觸爲緣所生諸受空不著眼觸爲緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不空不著眼觸爲緣所生諸受無相不著眼觸爲緣所生諸受有相不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無相不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相不著眼觸爲緣所生諸受無願不著眼觸爲緣所生諸受有願不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無願不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著地界有不著地界非有不著水火風空識界有不著水火風空識界非有不著地界常不著地界無常不著水火風空識界常不著水火風空識界無常不著地界樂不著地界苦不著水火風空識界樂不著水火風空識界苦不著地界我不著地界無我不著水火風空識界我不著水火風空識界無我不著地界寂靜不著地界不寂靜不著水火風空識界寂靜不著水火風空識界不寂靜不著地界空不

著地界不空不著水火風空識界空不著水火風空識界不空不著地界無相不著地界有相不著水火風空識界無相不著水火風空識界有相不著地界無願不著地界有願不著水火風空識界無願不著水火風空識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著因緣有不著因緣非有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有不著因緣常不著因緣無常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無常不著因緣樂不著因緣苦不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法樂不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法苦不著因緣我不著因緣無我不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法我不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無我不著因緣寂靜不著因緣不寂靜不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法寂靜不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不寂靜不著因緣空不著因緣不空不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法空不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不空不著因緣無相不著因緣有相不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無相不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有相不著因緣無願不著因緣有願不著

等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無願不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無明有不著無明非有不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有不著無明常不著無明無常不著行乃至老死愁歎苦憂惱常不著行乃至老死愁歎苦憂惱無常不著無明樂不著無明苦不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦不著無明我不著無明無我不著行乃至老死愁歎苦憂惱我不著行乃至老死愁歎苦憂惱無我不著無明寂靜不著無明不寂靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱不寂靜不著無明空不著無明不空不著行乃至老死愁歎苦憂惱空不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空不著無明無相不著無明有相不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相不著無明無願不著無明有願不著行乃至老死愁歎苦憂惱無願不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著布施波羅蜜多有不著布施波羅蜜多非有不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有不著淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多非有不著布施波羅蜜多常不著布施波羅蜜多無常不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常不著布施波羅蜜多樂不著布施波羅蜜多苦不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦不著布施波羅蜜多我不著布施波羅蜜多無我不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我不著布施波羅蜜多寂靜不著布施波羅蜜多不寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜不著布施波羅蜜多空不著布施波羅蜜多不空不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空不著布施波羅蜜多無相不著布施波羅蜜多有相不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相不著布施波羅蜜多無願不著布施波羅蜜多有願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著內空有不著內空非有不著外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空

自性空無性自性空有不著外空乃至無性自性空非有不著內空常不著內空無常不著外空乃至無性自性空常不著外空乃至無性自性空無常不著內空樂不著內空苦不著外空乃至無性自性空樂不著外空乃至無性自性空苦不著內空我不著內空無我不著外空乃至無性自性空我不著外空乃至無性自性空無我不著內空寂靜不著內空不寂靜不著外空乃至無性自性空寂靜不著外空乃至無性自性空不寂靜不著內空空不著內空不空不著外空乃至無性自性空空不著外空乃至無性自性空不空不著內空無相不著內空有相不著外空乃至無性自性空無相不著外空乃至無性自性空有相不著內空無願不著內空有願不著外空乃至無性自性空無願不著外空乃至無性自性空有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著真如有不著真如非有不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有不著法界乃至不思議界非有不著真如常不著真如無常不著法界乃至不思議界常不著法界乃至不思議界無常不著真如樂不著真如苦不著法界乃至不思議界樂不著法界乃至不思議界苦不著真如我不著真如無我不著法界乃至不思議界我不著法界乃至不思議界無我不著真如寂靜不著真如不寂靜不著法界乃至

不思議界寂靜不著法界乃至不思議界不寂靜不著眞如空不著眞如不空不著法界乃至不思議界空不著法界乃至不思議界不空不著眞如無相不著眞如有相不著法界乃至不思議界無相不著法界乃至不思議界有相不著眞如無願不著眞如有願不著法界乃至不思議界無願不著法界乃至不思議界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著四念住有不著四念住非有不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有不著四正斷乃至八聖道支非有不著四念住常不著四念住無常不著四正斷乃至八聖道支常不著四正斷乃至八聖道支無常不著四念住樂不著四念住苦不著四正斷乃至八聖道支樂不著四正斷乃至八聖道支苦不著四念住我不著四念住無我不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷乃至八聖道支無我不著四念住寂靜不著四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支寂靜不著四正斷乃至八聖道支不寂靜不著四念住空不著四念住不空不著四正斷乃至八聖道支空不著四正斷乃至八聖道支不空不著四念住無相不著四念住有相不著四正斷乃至八聖道支無相不著四正斷乃至八聖道支有相不著四念住無願不著四念住有願不著四正斷乃至八聖道支無願不著四正斷乃至八聖道支有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著苦聖諦有不著苦聖諦非有不著集滅道聖諦有不著集滅道聖諦非有不著苦聖諦常不著苦聖諦無常不著集滅道聖諦常不著集滅道聖諦無常不著苦聖諦樂不著苦聖諦苦不著集滅道聖諦樂不著集滅道聖諦苦不著苦聖諦我不著苦聖諦無我不著集滅道聖諦我不著集滅道聖諦無我不著苦聖諦寂靜不著苦聖諦不寂靜不著集滅道聖諦寂靜不著集滅道聖諦不寂靜不著苦聖諦空不著苦聖諦不空不著集滅道聖諦空不著集滅道聖諦不空不著苦聖諦無相不著苦聖諦有相不著集滅道聖諦無相不著集滅道聖諦有相不著苦聖諦無願不著苦聖諦有願不著集滅道聖諦無願不著集滅道聖諦有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著四靜慮有不著四靜慮非有不著四無量四無色定有不著四無量四無色定非有不著四靜慮常不著四靜慮無常不著四無量四無色定常不著四無量四無色定無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四無量四無色定樂不著四無量四無色定苦不著四靜慮我不著四靜慮無我不著四無量四無色定我不著四無量四無色定無我不著四靜慮寂靜不著四靜慮不寂靜不著四無量四無色定寂靜不著四無量四無色

定不寂靜不著四靜慮空不著四靜慮不空不著四無量四無色定空不著四無量四無色定不空不著四靜慮無相不著四靜慮有相不著四無量四無色定無相不著四無量四無色定有相不著四靜慮無願不著四靜慮有願不著四無量四無色定無願不著四無量四無色定有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著八解脱有不著八解脱非有不著八勝處九次第定十徧處有不著八勝處九次第定十徧處非有不著八解脱常不著八解脱無常不著八勝處九次第定十徧處常不著八勝處九次第定十徧處無常不著八解脱樂不著八解脱苦不著八勝處九次第定十徧處樂不著八勝處九次第定十徧處苦不著八解脱我不著八解脱無我不著八勝處九次第定十徧處我不著八勝處九次第定十徧處無我不著八解脱寂靜不著八解脱不寂靜不著八勝處九次第定十徧處寂靜不著八勝處九次第定十徧處不寂靜不著八解脱空不著八解脱不空不著八勝處九次第定十徧處空不著八勝處九次第定十徧處不空不著八解脱無相不著八解脱有相不著八勝處九次第定十徧處無相不著八勝處九次第定十徧處有相不著八解脱無願不著八解脱有願不著八勝處九次第定十徧處無願不著八勝處九次第定十徧處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是

法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著空解脫門有不著空解脫門非有不著無相無願解脫門有不著無相無願解脫門非有不著空解脫門常不著空解脫門無常不著無相無願解脫門常不著無相無願解脫門無常不著空解脫門樂不著空解脫門苦不著無相無願解脫門樂不著無相無願解脫門苦不著空解脫門我不著空解脫門無我不著無相無願解脫門我不著無相無願解脫門無我不著空解脫門寂靜不著空解脫門不寂靜不著無相無願解脫門寂靜不著無相無願解脫門不寂靜不著空解脫門空不著空解脫門不空不著無相無願解脫門空不著無相無願解脫門不空不著空解脫門無相不著空解脫門有相不著無相無願解脫門無相不著無相無願解脫門有相不著空解脫門無願不著空解脫門有願不著無相無願解脫門無願不著無相無願解脫門有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切陀羅尼門有不著一切陀羅尼門非有不著一切三摩地門有不著一切三摩地門非有不著一切陀羅尼門常不著一切陀羅尼門無常不著一切三摩地門常不著一切三摩地門無常不著一切陀羅尼門樂不著一切陀羅尼門苦不著一切三摩地門樂不著一切三摩地門苦不著一切陀羅尼門我不著一切陀羅尼

門無我不著一切三摩地門我不著一切三
摩地門無我不著一切陀羅尼門寂靜不著
一切陀羅尼門不寂靜不著一切三摩地門
寂靜不著一切三摩地門不寂靜不著一切
陀羅尼門空不著一切陀羅尼門不空不著
一切三摩地門空不著一切三摩地門不空
不著一切陀羅尼門無相不著一切陀羅尼
門有相不著一切三摩地門無相不著一切
三摩地門有相不著一切陀羅尼門無願不
著一切陀羅尼門有願不著一切三摩地門
無願不著一切三摩地門有願舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相
應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著
極喜地有不著極喜地非有不著離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地有不著離垢地乃至法雲
地非有不著極喜地常不著極喜地無常不
著離垢地乃至法雲地常不著離垢地乃至
法雲地無常不著極喜地樂不著極喜地苦
不著離垢地乃至法雲地樂不著離垢地乃
至法雲地苦不著極喜地我不著極喜地無
我不著離垢地乃至法雲地我不著離垢地
乃至法雲地無我不著極喜地寂靜不著極
喜地不寂靜不著離垢地乃至法雲地寂靜
不著離垢地乃至法雲地不寂靜不著極喜
地空不著極喜地不空不著離垢地乃至法
雲地空不著離垢地乃至法雲地不空不著
極喜地無相不著極喜地有相不著離垢地
乃至法雲地無相不著離垢地乃至法雲地

有相不著極喜地無願不著極喜地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著五眼有不著五眼非有不著六神通有不著六神通非有不著五眼常不著五眼無常不著六神通常不著六神通無常不著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著六神通苦不著五眼我不著五眼無我不著六神通我不著六神通無我不著五眼寂靜不著五眼不寂靜不著六神通寂靜不著六神通不寂靜不著五眼空不著五眼不空不著六神通空不著六神通不空不著五眼無相不著五眼有相不著六神通無相不著六神通有相不著五眼無願不著五眼有願不著六神通無願不著六神通有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛不共法非有不著佛十力常不著佛十力無常不著四無所畏乃至十八佛不共法常不著四無所畏乃至十八佛不共法無常不著佛十力樂不著佛十力苦不著四無所畏乃至十八佛不共法樂不著四無所畏乃至十八佛不共法苦不著佛十力我不著佛十力無我不著四無所畏乃至十八佛

不共法我不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不著佛十力寂靜不著佛十力不寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜不著佛十力空不著佛十力不空不著四無所畏乃至十八佛不共法空不著四無所畏乃至十八佛不共法不空不著佛十力無相不著佛十力有相不著四無所畏乃至十八佛不共法無相不著四無所畏乃至十八佛不共法有相不著佛十力無願不著佛十力有願不著四無所畏乃至十八佛不共法無願不著四無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著三十二大士相有不著三十二大士相非有不著八十隨好有不著八十隨好非有不著三十二大士相常不著三十二大士相無常不著八十隨好常不著八十隨好無常不著三十二大士相樂不著三十二大士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好苦不著三十二大士相我不著三十二大士相無我不著八十隨好我不著八十隨好無我不著三十二大士相寂靜不著三十二大士相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十隨好不寂靜不著三十二大士相空不著三十二大士相不空不著八十隨好空不著八十隨好不空不著三十二大士相無相不著三十二大士相有相不著八十隨好無相不著八十隨好有相不著三十二大士相無願

不著三十二大士相有願不著八十隨好無願不著八十隨好有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著無忘失法常不著無忘失法無常不著恒住捨性常不著恒住捨性無常不著無忘失法樂不著無忘失法苦不著恒住捨性樂不著恒住捨性苦不著無忘失法我不著無忘失法無我不著恒住捨性我不著恒住捨性無我不著無忘失法寂靜不著無忘失法不寂靜不著恒住捨性寂靜不著恒住捨性不寂靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不著恒住捨性空不著恒住捨性不空不著無忘失法無相不著無忘失法有相不著恒住捨性無相不著恒住捨性有相不著無忘失法無願不著無忘失法有願不著恒住捨性無願不著恒住捨性有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切智有不著一切智非有不著道相智一切相智有不著道相智一切相智非有不著一切智常不著一切智無常不著道相智一切相智常不著道相智一切相智無常不著一切智樂不著一切智苦不著道相智一切相智樂不著道相智一切相智苦不著一切智我不著一切智無我不著道相智一切相智我不著道相智一切

相智無我不著一切智寂靜不著一切智不寂靜不著道相智一切相智寂靜不著道相智一切相智不寂靜不著一切智空不著一切智不空不著道相智一切相智空不著道相智一切相智不空不著一切智無相不著一切智有相不著道相智一切相智無相不著道相智一切相智有相不著一切智無願不著一切智有願不著道相智一切相智無願不著道相智一切相智有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著預流果有不著預流果非有不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提非有不著預流果常不著預流果無常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無常不著預流果樂不著預流果苦不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提樂不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流果我不著預流果無我不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提我不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無我不著預流果寂靜不著預流果不寂靜不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不寂靜不著預流果空不著預流果不空不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提空不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著預流果無相不著預流果有相不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無相不著一來不還阿羅漢果獨覺

菩提有相不著預流果無願不著預流果有願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩提苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著一切菩薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一切菩薩摩訶薩行寂靜不著一切菩薩摩訶薩行不寂靜不著諸佛無上正等菩提寂靜不著諸佛無上正等菩提不寂靜不著一切菩薩摩訶薩行空不著一切菩薩摩訶薩行不空不著諸佛無上正等菩提空不著諸佛無上正等菩提不空不著一切菩薩摩訶薩行無相不著一切菩薩摩訶薩行有相不著諸佛無上正等菩提無相不著諸佛無上正等菩提有相不著一切菩薩摩訶薩行無願不著一切菩薩摩訶薩行有願不著諸佛無上正等菩提無願不著諸佛無上正等菩提有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜

多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不作是念我行般若波羅蜜多不作是念我不行般若波羅蜜多不作是念我亦行亦不行般若波羅蜜多不作是念我非行非不行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

大般若波羅蜜多經卷第七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之四

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲内空故修行般若波羅蜜多不爲外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲眞如故修行般若波羅蜜多不爲法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲入正性離生故修行般若波羅蜜多不爲得不退轉地故修行般若波羅蜜多不爲成熟有情故修行般若波羅蜜多不爲嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲四念住故修行般若波羅蜜多不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故修行般若波羅蜜多不爲苦聖諦故修行般若波羅蜜多不爲集滅道聖諦故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲四靜慮故修行般若波羅蜜多不爲四無量四無色定故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲八

解脱故修行般若波羅蜜多不爲八勝處九次第定十徧處故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲空解脱門故修行般若波羅蜜多不爲無相無願解脱門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多不爲一切三摩地門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲極喜地故修行般若波羅蜜多不爲離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲肉眼故修行般若波羅蜜多不爲天眼慧眼法眼佛眼故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲佛十力故修行般若波羅蜜多不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲三十二大士相故修行般若波羅蜜多不爲八十隨好故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲無忘失法故修行般若波羅蜜多不爲恒住捨性故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲一切智故修行般若波羅蜜多不爲道相智一切相智一切相微妙智故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲超越預流果故修行般若波羅蜜多不爲超越一來不還阿羅漢果獨覺菩提故修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多不爲諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見諸法性差別故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不爲天眼智證通故修行般若波羅蜜多不爲天耳智證通故修行般若波羅蜜多不爲他心智證通故修行般若波羅蜜多不爲宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多不爲神境智證通故修行般若波羅蜜多不爲漏盡智證通故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時尚不見有所修般若波羅蜜多况當見有菩薩如來所修六神通事舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我以天眼智證通徧見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼不作是念我以天耳智證通徧聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音不作是念我以他心智證通徧知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法不作是念我以宿住隨念智證通徧憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事不作是念我以神境智證通徧至十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎爾所界中諸佛菩薩不作是念我以漏盡智證通徧

觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故善能安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界一切惡魔不得其便所有煩惱皆能伏滅世間衆事所欲隨意十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆皆共護念如是菩薩不令退墮一切聲聞獨覺等地十方各如殑伽沙界四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天及餘一切聲聞獨覺皆共擁衛如是菩薩諸有所為令無障礙身心疾惱咸得痊除設有罪業於當來世應招苦報轉現輕受何以故舍利子是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲徧故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多威神力故少用加行便能引發最勝自在陀羅尼門三摩地門令速現起隨所生處常得奉事一切如來應正等覺乃至證得所求無上正等菩提於其中間常不離佛舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故得如是等無量無數不可思議微妙功德復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念有法與法若相應若不相應若等若不等何以故

舍利子是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應若等若不等故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我於法界若疾現等覺若不疾現等覺何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有法離法界者不見法界離諸法有亦不見法界即是法界不見法界即是諸法諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念法界能為諸法因緣不作是念諸法能為法界因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念此法能證法界此法不能證法界何以故舍利子是菩薩摩訶薩尚不見法況見有法能證法界或不能證舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色與空相應亦不見空與色相應不見受想行識與空相應亦不見空與受想行識相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼處與空相應亦不見空與眼處相應不見耳鼻舌身意處與空相應亦不見空與耳鼻舌身意處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處與空相應亦不見空與色處相應不見聲香味觸法處與空相應亦不見空與聲香味觸法處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界與空相應亦不見空與眼界相應不見耳鼻舌身意界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

不見色界與空相應亦不見空與色界相應不見聲香味觸法界與空相應亦不見空與聲香味觸法界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼識界與空相應亦不見空與眼識界相應不見耳鼻舌身意識界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意識界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼觸與空相應亦不見空與眼觸相應不見耳鼻舌身意觸與空相應亦不見空與耳鼻舌身意觸相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼觸爲緣所生諸受與空相應亦不見空與眼觸爲緣所生諸受相應不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受與空相應亦不見空與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見地界與空相應亦不見空與地界相應不見水火風空識界與空相應亦不見空與水火風空識界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見因緣與空相應亦不見空與因緣相應不見等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法與空相應亦不見空與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無明與空相應亦不見空與無明相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空相應亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多與空相應亦不見空與布施波羅蜜多相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與空相應亦

不見空與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空與空相應亦不見空與內空相應不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空與空相應亦不見空與外空乃至無性自性空相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眞如與空相應亦不見空與眞如相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界與空相應亦不見空與法界乃至不思議界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四念住與空相應亦不見空與四念住相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與空相應亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦與空相應亦不見空與苦聖諦相應不見集滅道聖諦與空相應亦不見空與集滅道聖諦相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮與空相應亦不見空與四靜慮相應不見四無量四無色定與空相應亦不見空與四無量四無色定相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫與空相應亦不見空與八解脫相應不見八勝處九次第定十徧處與空相應亦不見空與八勝處九次第定十徧處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門與空相應亦不見空與空解脫門相

應不見無相無願解脫門與空相應亦不見空與無相無願解脫門相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門與空相應亦不見空與一切陀羅尼門相應不見一切三摩地門與空相應亦不見空與一切三摩地門相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見極喜地與空相應亦不見空與極喜地相應不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地與空相應亦不見空與離垢地乃至法雲地相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼與空相應亦不見空與五眼相應不見六神通與空相應亦不見空與六神通相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛十力與空相應亦不見空與佛十力相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與空相應亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見三十二大士相與空相應亦不見空與三十二大士相相應不見八十隨好與空相應亦不見空與八十隨好相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法與空相應亦不見空與無忘失法相應不見恒住捨性與空相應亦不見空與恒住捨性相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切智與空相應亦不見空與一切智相應不見道相智一切相智與空相應亦不見空與道相智一切相智相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見預流果與空相

應亦不見空與預流果相應不見一來不還阿羅漢果獨覺菩提與空相應亦不見空與一來不還阿羅漢果獨覺菩提相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切菩薩摩訶薩行與空相應亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應不見諸佛無上正等菩提與空相應亦不見空與諸佛無上正等菩提相應舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩若能如是相應是爲第一與空相應舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由與如是空相應故不墮聲聞獨覺等地嚴淨佛土成熟有情速證無上正等菩提舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與般若波羅蜜多相應爲最第一最尊最勝最上最妙最高最極無上無上上無等無等等何以故舍利子此般若波羅蜜多相應最第一故即是空相應即是無相相應即是無願相應由此因緣最爲第一舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩與如是般若波羅蜜多相應時當知即爲受記作佛若近受記舍利子是菩薩摩訶薩由此相應能爲無量無數無邊有情作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我與般若波羅蜜多相應不作是念我得受記定當作佛若近受記不作是念我能嚴淨佛土不作是念我能成熟有情亦不作是念我當證得所求無上正等菩提轉妙法輪度無量衆何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法離於法界不見法界離於諸法不見諸法即是法界不見法界即是諸法不見有法修行般若波羅蜜多不

見有法得佛授記不見有法當得無上正等菩提不見有法嚴淨佛土不見有法成熟有情何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不起我想有情想命者想生者想養者想士夫想補特伽羅想意生想儒童想作者想使作者想起者想使起者想受者想使受者想知者想見者想故所以者何我有情等畢竟不生亦復不滅彼既畢竟不生不滅云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利舍利子是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多不見有情滅故修行般若波羅蜜多知諸有情空故修行般若波羅蜜多知諸有情非我故修行般若波羅蜜多知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與空相應最為第一與般若波羅蜜多相應最尊最勝無能及者舍利子諸菩薩摩訶薩如是相應普能引發如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法三十二大士相八十隨好無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智及餘無量無邊佛法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是般若波羅蜜多相應故畢竟不起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧障礙之心布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多任運現前無間無斷

初分轉生品第四之一

爾時舍利子白佛言世尊安住般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩從何處沒來生此間從此處沒當生何處佛告具壽舍利子言安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩有從他方佛土沒來生此間有從覩史多天沒來生此間有從人中沒生此人中舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從他方佛土沒來生此者是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應由與般若波羅蜜多相應故轉生便得深妙法門疾現在前從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應在所生處常得值佛供養恭敬尊重讚歎能令般若波羅蜜多漸得圓滿舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從覩史多天沒來生此者是菩薩摩訶薩多為一生所繫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前常不忘失亦於一切陀羅尼門三摩地門自在現前常不忘失舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從人中沒生人中者是菩薩摩訶薩除不退轉其根昧鈍雖勤修般若波羅蜜多而不能速與般若波羅蜜多相應又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在又舍利子汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從此間沒當生何處者舍利子是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故從此處沒生餘佛土從一佛國至一佛國在在生處常得值遇諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎乃至無上正等菩提終不離佛復次舍利子有菩薩摩訶薩無方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天

隨彼壽盡來生人間值遇諸佛供養恭敬尊重讃歎雖行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而諸根昧鈍不甚明利諸有所爲非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧故捨諸靜慮而生欲界當知是菩薩摩訶薩亦諸根昧鈍不甚明利諸有所爲非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住眞如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十徧處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生隨所生處常遇如來應正

等覺供養恭敬尊重讚歎常不遠離甚深般若波羅蜜多當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生還生欲界若刹帝利大族若婆羅門大族若長者大族若居士大族爲欲成熟諸有情故不爲貪染後有故生復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天爲欲成熟諸有情故及爲嚴淨諸佛土故常值諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故於此處沒生梵世中作大梵王威德熾盛過餘梵衆多百千倍從自天處遊諸佛土從一佛國至一佛國其中有菩薩摩訶薩未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪爲欲利樂諸有情故復次舍利子有菩薩摩訶薩一生所繫有方便善巧故入初靜慮

入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十徧處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不隨靜慮無量無色勢力而生現前奉事親近供養現在如來應正等覺於是佛所勤修梵行從此處沒生覩史多天盡彼壽量諸根無缺具念正知無量無數百千俱胝那庾多天衆圍繞導從遊戲神通來生人中現修苦行證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通不生欲界不生色界不生無色界遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩

訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土無有聲聞獨覺等名唯有一乘眞梵行者是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情常無懈廢復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土有情壽量不可數知是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情曾無懈倦復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一世界至一世界有諸世界不聞佛名法名僧名是菩薩摩訶薩往彼世界稱揚讚歎佛法僧寶令諸有情深生淨信由斯長夜利益安樂是菩薩摩訶

薩於此命終生有佛界修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提利益安樂諸有情類復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮得第二第三第四靜慮得慈無量得悲喜捨無量得空無邊處定得識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住眞如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住

苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脱修行八勝處九次第定十徧處修行空解脱門修行無相無願解脱門修行一切陁羅尼門修行一切三摩地門修行極喜地修行離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不生欲界不生色界不生無色界常生能益諸有情處利益安樂一切有情復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多初發心已便入菩薩正性離生乃至證得不退轉地復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法初發心已便能展轉證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆於無餘依大涅槃界而般涅槃般涅槃後所說正法住世一劫或一劫餘利樂無邊諸有情類復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行初發心已便與般若波羅蜜多相應與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩前後圍繞遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土

大般若波羅蜜多經卷第七

音釋

覩史多 梵語也亦云兜率陀此云知足

大般若波羅蜜多經卷第八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之二

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得四靜慮及四無量四無色定於九等至次第超越順逆入出自在遊戲非諸聲聞獨覺等境是菩薩摩訶薩有時入初靜慮從初靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第二靜慮從第二靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第三靜慮從第三靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第四靜慮從第四靜慮起入滅盡定從滅盡定起入空無邊處定從空無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入識無邊處定從識無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入無所有處定從無所有處定起入滅盡定從滅盡定起入非想非非想處定從非想非非想處定起入滅盡定從滅盡定起入初靜慮舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於諸等至方便善巧次第超越自在遊戲然於其中無染無著復次舍利子有菩薩摩訶薩雖已得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支雖已得空解脫門無相解脫門無願解脫門雖已住苦集滅道聖諦雖已得八解脫八勝處九次第定十徧處而不取預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修行空無相無願解脫門安住苦集滅道聖諦修行八解脫八勝處九次第定十徧處得預

流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提舍利子是菩薩摩訶薩雖已修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖已住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空雖已住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界雖已修一切陀羅尼門三摩地門雖已修極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地雖已修五眼六神通雖已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法雖已修無忘失法恒住捨性雖已修一切智道相智一切相智

而不取無上正等菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至修行一切智道相智一切相智證得無上正等菩提舍利子一切聲聞獨覺果智即是菩薩摩訶薩忍舍利子當知是菩薩摩訶薩住不退轉地安住般若波羅蜜多能爲斯事復次舍利子有菩薩摩訶薩久已安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法嚴淨覩史多天宮舍利子當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多雖已得四靜慮四無量四無色定已得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已修空無相無願解脫門已修八

解脫八勝處九次第定十徧處已修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已修一切陀羅尼門三摩地門已修菩薩摩訶薩地已修五眼六神通已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法已修無忘失法恒住捨性已修一切智道相智一切相智而於聖諦現未通達舍利子當知是菩薩摩訶薩一生所繫復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遊諸世界從一佛國至一佛國嚴淨佛土安立有情於無上覺舍利子是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫乃證無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常勤精進饒益有情口常不說引無義語身意不起引無義業復次舍利子有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多常勤精進饒益有情從一佛國至一佛國斷諸有情三惡趣道方便安立善趣道中復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以布施波羅蜜多常爲上首勇猛修習施諸有情一切樂具常無懈息一切有情須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須花香與花香須瓔珞與瓔珞須房舍與房舍須牀榻與牀榻須臥具與臥具須燈明與燈明須財穀與財穀須珍寶與珍寶須伎樂與伎樂須侍衛與侍衛隨其所須種種資具歡喜施與令無所乏施已勸修三菩提道復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以淨戒波羅蜜多常爲上首勇猛修習具身語意清淨律儀勸諸有情亦

令修習如是律儀令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常爲上首勇猛修習遠離一切忿恚等心勸諸有情亦令修習如是安忍令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以精進波羅蜜多常爲上首勇猛修習具足修行一切善法勸諸有情亦令修習如是精進令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以靜慮波羅蜜多常爲上首勇猛修習具修一切勝奢摩他勸諸有情亦令修習如是勝定令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以般若波羅蜜多常爲上首勇猛修習具修一切毗鉢舍那勸諸有情亦令修習如是勝慧令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧化身如佛徧入地獄傍生鬼界若人若天隨其類音爲說正法令獲殊勝利益安樂復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多化身如佛徧至十方殑伽沙等諸佛世界爲諸有情宣說正法供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽聞正法嚴淨佛土周覽十方最勝佛土微妙淨相而便自起最極莊嚴清淨佛土於中安處一生所繫諸大菩薩令速證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴諸根猛利最勝清淨衆生見者無不愛敬起清淨心因斯勸導隨其根欲令漸證得三乘涅槃如是

舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖得諸根最勝明利而不恃此自重輕他復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地恒住施戒波羅蜜多於一切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地常不捨離十善業道復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多作轉輪王成就七寶以法教化不以非法安立有情於十善道亦以財寶施諸貧乏復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多受多百千轉輪王報值遇無量百千諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常爲邪見盲冥有情作法照明亦持此明常以自照乃至無上正等菩提此法照明曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於身語意三有罪業無容暫起爾時舍利子白佛言世尊云何名爲諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩作如是念此是身我由此故而起身業此是語我由此故而起語業此是意我由此故而起意業舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不得身及身業不得語及語業不得意及意業又舍利子若菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多得身語意及彼業者便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多生此念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多起身語意三種麤重無有是處何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨一切身麤重故能淨一切語麤重故能淨一切意麤重故爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能淨身語意三種麤重佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身及身麤重不得語及語麤重不得意及意麤重如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨身語意三種麤重

又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺心於諸有情恒起悲心欲拔其苦恒起慈心欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩能淨身語意三種麤重利樂有情心力勝故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道爾時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身業及身麤重不得語業及語麤重不得意業及意麤重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利子是名

菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提道於一切法皆不得故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道無能制者爾時舍利子白佛言世尊何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多趣菩提道無能制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時不著色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸爲緣所生諸受不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不著眞如不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量四無色定不著八解脫不著八勝處九次第定十偏處不著空解脫門不著無相無願解脫門不著一切陀羅尼門不著一切三摩地門不

著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長熾盛趣菩提道無能制者復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多速能圓滿一切智智成勝智故關閉一切險惡趣門不受人天貧窮下賤諸根具足形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重恭敬供養

爾時舍利子白佛言世尊何等名爲是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具壽舍利子言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺普聞彼佛所說正法普見彼會一切聲聞菩薩僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相舍利子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想不起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起佛土想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內空雖住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空而不得外空乃至無性自性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住眞如而不得眞如雖住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而不得法界乃至不思議界諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四念住而不得四念住雖修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住苦聖諦而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四靜慮而不得四靜慮雖修四無量四無色定而不得四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由此智故雖修八解脫而不得八解脫雖修八勝處九次第定十徧處而不得八勝處九次第定十徧處諸菩薩摩訶薩由此智故雖修空解脫門而不得空解脫門雖修無相無願解脫門而不得無相無願解脫門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切陀羅尼門而不得一切陀羅尼門雖修一切三摩地門而不得一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修極喜地而不得極喜地雖修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖修恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切智而不得一切智雖修道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖修諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切法自性空故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何等爲五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見

中千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨肉眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆天天眼所見亦如實知能見一切三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量光天極光淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所見亦如實知能見一切少淨天無量淨天徧淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無想有情天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無煩天天眼所見亦如實知能見一切無熱天善現天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見十方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此生彼亦如實知舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨天眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍

利子諸菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有為若無為不見有法若有漏若無漏不見有法若世間若出世間不見有法若有罪若無罪不見有法若雜染若清淨不見有法若有色若無色不見有法若有對若無對不見有法若過去若未來若現在不見有法若欲界繫若色界繫若無色界繫不見有法若善若不善若無記不見有法若見所斷若修所斷若非所斷不見有法若學若無學若非學非無學乃至一切法若自性若差別都無所見舍利子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知補特伽羅種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法行此是無相行此住空此住無相此住無願又如實知此由空解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果薩迦耶見戒禁取疑是謂三結復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果色貪無色貪無明慢掉舉是謂五順上分結又如實知此由無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢

果又如實知此由無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知如是一類補特伽羅由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無

間定起解脫知見由解脫知見能如實知所有集法皆是滅法由知此故得勝五根斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩最初發心修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多成就信根精進根及方便善巧故思受身增長善法是菩薩摩訶薩或生刹帝利大族或生婆羅門大族或生長者大族或生居士大族或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天住如是處成熟有情隨諸有情心所愛樂能施種種上妙樂具亦能嚴淨種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃至無上正等菩提終不退轉舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉此菩薩摩訶薩已住不退轉地此菩薩摩訶薩未住不退轉地此菩薩摩訶薩神通已圓滿此菩薩摩訶薩神通未圓滿此菩薩摩訶薩神通已圓滿故能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩神通未圓滿故不能往十方殑伽沙等諸佛世界供

養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩已得神通此菩薩摩訶薩未得神通此菩薩摩訶薩已得無生法忍此菩薩摩訶薩未得無生法忍此菩薩摩訶薩已得殊勝根此菩薩摩訶薩未得殊勝根此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情此菩薩摩訶薩未成熟有情此菩薩摩訶薩已得大願此菩薩摩訶薩未得大願此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩未得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩已親近諸佛此菩薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩摩訶薩壽命無量此菩薩摩訶薩壽命有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有菩薩僧此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時無菩薩僧此菩薩摩訶薩專修利他行此菩薩摩訶薩兼修自利行此菩薩摩訶薩有難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩薩摩訶薩為一生所繫此菩薩摩訶薩為多生所繫此菩薩摩訶薩已住最後有此菩薩摩訶薩未住最後有此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座此菩薩摩訶薩無魔來嬈此菩薩摩訶薩有魔來嬈舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩菩提心無間入金剛喻定得一切相智成就佛十力四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法等無量無邊不可思議殊勝功德爾時成就無障無礙解脱佛眼諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛眼超過一切聲聞獨覺智慧境界無所不見無所不聞無所不覺無所不識於一切法見一切相舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨佛眼舍利子諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故舍利子如是六種波羅蜜多總攝一切清淨善法謂聲聞善法獨覺善法菩薩善法如來善法舍利子若正問言何法能攝一切善法應正荅言甚深般若波羅蜜多何以故舍利子甚深般若波羅蜜多是諸善法生母養母能生能養布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可思議勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提當學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

音釋

踰繕那 梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也踰音俞繕時戰切

大般若波羅蜜多經卷第九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能引發六神通波羅蜜多何等為六一者神境智證通波羅蜜多二者天耳智證通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物變一為多變多為一或顯或隱迅速無礙山崖牆壁直過如空凌虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水水上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注眾流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手捫摩光明隱蔽乃至淨居轉身自在如斯神變無量無邊舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用而於其中不自高舉不著神境智證通性不著神境智證通事不著能得如是神境智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發神境智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天耳能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲所謂徧聞一切地獄聲傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如來聲訶毀生死聲讚歎涅槃聲棄背有為聲趣向菩提聲厭惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚三寶聲摧伏異道聲論議決擇聲諷誦經典聲勸斷諸惡聲教修衆善聲拔濟苦難聲慶慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能徧聞無障無礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用而於其中不自高舉不著天耳智證通性不著天耳智證通事不著能得如是天耳智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天耳智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心心所法所謂徧知他有情類若有貪心如實知有貪心若離貪心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心如實知有愛心

若離愛心如實知離愛心若有取心如實知有取心若離取心如實知離取心若聚心如實知聚心若散心如實知散心若小心如實知小心若大心如實知大心若舉心如實知舉心若下心如實知下心若寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心如實知不寂靜心若掉心如實知掉心若不掉心如實知不掉心若定心如實知定心若不定心如實知不定心若解脫心如實知解脫心若不解脫心如實知不解脫心若有漏心如實知有漏心若無漏心如實知無漏心若有疊心如實知有疊心若無疊心如實知無疊心若有上心如實知有上心若無上心如實知無上心舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用而於其中不自高舉不著他心智證通性不著他心智證通事不著能得如是他心智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發他心智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事所謂隨念若自若他一心十心百心千心多百千心諸宿住事或復隨念一日十日百日千日多百千日諸宿住事或

復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿住事或復隨念一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或復隨念一劫十劫百劫千劫多百千劫乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事或復隨念前際所有諸宿住事謂如是時如是處如是名如是姓如是類如是食如是久住如是壽限如是長壽如是受樂如是受苦從彼處沒來生此間從此間沒往生彼處如是狀貌如是言說若略若廣若自若他諸宿住事皆能隨念舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是宿住智用而於其中不自高舉不著宿住隨念智證通性不著宿住隨念智證通事不著能得宿住隨念智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發宿住智通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像所謂普見諸有情類死時生時妙色麤色若勝若劣善趣惡趣諸如是等種種色像因此復知諸有情類隨業力用受生差別如是有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當昇善趣或生天上或生人

中受諸妙樂如是有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生地獄或生傍生或生鬼界或生邊地下賤穢惡有情類中受諸劇苦如是有情種種業類受果差別皆如實知舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用而於其中不自高舉不著天眼智證通性不著天眼智證通事不著能得如是天眼智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天眼智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡畢竟不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲聞及獨覺地唯趣無上正等菩提不復希求餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用而於其中不自高舉不著漏盡智證通性不著漏盡智證通事不著能得如是漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今

引發漏盡智證通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能圓滿清淨六神通波羅蜜多由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一切智一切相智復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時還住般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空

不起慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍

精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍淨慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪

持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

安住布施精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢

竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住六種波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空無去來故無布施無慳貪唯假施設故無淨戒無犯戒唯假施設故無安忍無忿恚唯假施設故無精進無懈怠唯假施設故無靜慮無散亂唯假施設故無般若無愚癡唯假施設故是菩薩摩訶薩不著趣入不著不趣入不著已度不著非已度不著布施不著慳貪不著淨戒不著犯戒不著安忍不著忿恚不著精進不著懈怠不著靜慮不著散亂不著般若不著

愚癡舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時亦不著布施者不著慳貪者不著淨戒者不著犯戒者不著安忍者不著忿恚者不著精進者不著懈怠者不著靜慮者不著散亂者不著般若者不著愚癡者舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時於著不著亦無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時不著毀罵不著讚歎不著損害不著饒益不著輕慢不著恭敬何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生無生法中無有毀罵讚歎法故無有損害饒益法故無有輕慢恭敬法故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時不著毀罵者不著讚歎者不著損害者不著饒益者不著輕慢者不著恭敬者何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法皆本性空本性空中無有毀罵讚歎者故無有損害饒益者故無有輕慢恭敬者故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時於著不著亦無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多永斷一切著不著故如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所獲功德最上最妙不可思議一切聲聞及諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已復以殊勝布施愛語利行同事成熟有情復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土由斯疾證所求無上正等菩提復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切有情若劣若勝若好若醜起平等心是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已復起利益安樂之心是菩

薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已於一切法性皆得平等是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已普能安立一切有情於一切法平等性中作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念亦得十方一切菩薩摩訶薩衆所共稱讚亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處眼常不見不可愛色耳常不聞不可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不嘗不可愛味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛法舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣所獲功德轉增轉勝乃至無上正等菩提常無退轉當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時會中無量大苾芻衆從座而起各持種種新淨上服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即便微笑從面門出種種色光時阿難陀即從座起偏覆左肩右膝著地合掌恭敬白言世尊何因何緣現此微笑諸佛微笑非無因緣唯願世尊哀愍爲說爾時佛告阿難陀言此從座起無量苾芻從是已後六十一劫星喻劫中當得作佛皆同一號謂大幢相如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵是諸苾芻從此歿已當生東方不動佛國於彼佛所勤修梵行爾時復有六十百千諸天子衆聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利皆發無上正等覺心世尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行

慈氏如來皆為授記當得無上正等菩提轉正法輪度無量衆皆令證得常樂涅槃爾時此間一切衆會以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼衆會彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝當於爾時此堪忍界功德莊嚴所不能及時此衆會無量百千諸有情類各發願言以我所修諸純淨業願當往生彼彼佛土爾時世尊知其心願即復微笑面門又出種種色光時阿難陀復從座起恭敬問佛微笑因緣爾時佛告阿難陀言汝今見此從座而起無量百千諸有情不阿難白言唯然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡隨彼願力各得往生彼彼佛土於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提在所生處常不離佛供養恭敬尊重讚歎精勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦集滅道聖諦修行四靜慮四無量四無色定修行八解脫八勝處九次第定十徧處修行空無相無願解脫門修行一切陀羅尼門三摩地門修行菩薩摩訶薩地修行五眼六神通修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法恒住捨性修行一切智道相智一切相智及餘菩薩摩

訶薩行得圓滿已俱時成佛皆同一號謂莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九

音釋

如燎 燎力弔切縱火也

捫摩 捫音門摩眉波切謂以手捫撫摩抄也

釁心 釁許刃切謂隙罅之妄心也

劇苦 劇竭戟切甚也

忿恚 忿房粉切恚於避切恨怒也

大般若波羅蜜多經卷第十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚勝德品第五

爾時具壽舍利子具壽大目連具壽大飲光具壽善現等衆望所識諸大苾芻及苾芻尼幷諸菩薩摩訶薩衆鄔波索迦鄔波斯迦皆從座起恭敬合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是大波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是廣波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是第一波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是勝波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是微妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是尊波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是最波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是極波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩

所有般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無染波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩

所有般若波羅蜜多是無淨波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是開發一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是成就一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是能破一切波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可屈伏波羅蜜多世尊修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等布施能圓滿無等等布施能具足無等等布施波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等淨戒能圓滿無等等淨戒能具足無等等淨戒波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等安忍能圓滿無等等安忍能具足無等等安忍波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等精進能圓滿無等等精進能具足無等等精進波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等般若能圓滿無等等般若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊

勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能圓滿無等等内空乃至無性自性空能具足無等等内空乃至無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議界能具足無等等真如乃至不思議界能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支能具足無等等四念住乃至八聖道支能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等苦集滅道聖諦能圓滿無等等苦集滅道聖諦能具足無等等苦集滅道聖諦能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴

身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四靜慮四無量四無色定能圓滿無等等四靜慮四無量四無色定能具足無等等四靜慮四無量四無色定能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等八解脫八勝處九次第定十徧處能圓滿無等等八解脫八勝處九次第定十徧處能具足無等等八解脫八勝處九次第定十徧處能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等空無相無願解脫門能圓滿無等等空無相無願解脫門能具足無等等空無相無願解脫門能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等陀羅尼門三摩地門能圓滿無等等陀羅尼門三摩地門能具足無等等陀羅尼門三摩地門能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等菩薩摩訶薩地能圓滿無等等菩薩摩訶薩地能具足無等

等菩薩摩訶薩地能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等五眼六神通能圓滿無等等五眼六神通能具足無等等五眼六神通能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能圓滿無等等佛十力乃至十八佛不共法能具足無等等佛十力乃至十八佛不共法能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等無忘失法恒住捨性能圓滿無等等無忘失法恒住捨性能具足無等等無忘失法恒住捨性能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等一切智道相智一切相智能圓滿無等等一切智道相智一切相智能具足無等等一切智道相智一切相智能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊如來亦由修行般若波羅蜜多能修行安住圓滿具足種種功德故得無等等色

得無等等受想行識證無等等菩提轉無等等法輪度脫無量諸有情類令獲殊勝利益安樂過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多精勤修學種種功德皆悉圓滿已證無上正等菩提當證無上正等菩提現證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益安樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者當學般若波羅蜜多世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言如是如是如汝所說修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙何以故由此菩薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族若轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天若梵衆天梵輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光天極光淨天若淨天少淨天無量淨天徧淨天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想有情天若無煩天無熱天善現天善見天色究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現於世由此菩薩摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世

間得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧具房舍燈明末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶出現於世以要言之一切世間人天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩訶薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教他修行自正安住内空外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦教他安住自安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界亦教他安住自正修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦教他修行自正安住苦集滅道聖諦亦教他安住自正修行四静慮四無量四無色定亦教他修行自正修行八解脱八勝處九次第定十徧處亦教他修行自正修行空無相無願解脱門亦教他修行自正修行陀羅尼門三摩地門亦教他修行自正修行諸菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦教他修行自正修行無忘失法恒住捨性亦教他修行自正修行一切智道相智一切相智亦教他修行是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝利益安樂

初分現舌相品第六

爾時世尊現廣長舌相徧覆三千大千世界

復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑

伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺

明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩

摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此南方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞

七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時東北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西南方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪

忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩

訶薩言善男子於此東北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東南方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸

佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時下方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此上方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界覲禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時上方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此下方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈

夫調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃至色究竟天各持無量種種香鬘所謂塗香末香燒香樹香葉香諸雜和香悅意花鬘生類花鬘龍錢花鬘幷無量種衆雜花鬘及持無量種種天花嗢鉢羅花鉢特摩花俱某陀花奔茶利花微妙音花大微妙音花及餘無量種種天花來至佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲色界天所獻種種寶幢旛蓋珍妙瓔珞種種香花以佛神力上涌空中合成臺蓋徧覆三千大千佛土臺頂四角各有寶幢臺蓋寶幢皆垂瓔珞勝旛妙綵珍異花鬘種種莊嚴甚可愛樂時此會中有百千俱胝那庾多有情皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊我等未來願得作佛相好威德如今世尊國土莊嚴聲聞菩薩天人衆會所轉法輪並如今佛爾時世尊知其心

願已於諸法悟無生忍了達一切不生不滅無作無爲即便微笑面門復出種種色光尊者阿難即從座起合掌恭敬白言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難是從座起百千俱胝那庾多衆已於諸法悟無生忍於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行花積劫中當得作佛皆同一號謂覺分花如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

音釋

香鬘（鬘莫班切）嗢鉢羅（梵語也亦云優鉢羅此云青蓮花嗢烏骨切）鉢特摩（梵語也此云紅蓮花）俱某陀（梵語也此云黃蓮花）奔荼利（梵語也亦云分陀利此云白蓮花）

大般若波羅蜜多經卷第十一

唐 三 藏 法 師 玄奘 奉 詔 譯

初分教誡教授品第七之一

爾時佛告具壽善現汝以辨才當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等咸作是念今尊者善現爲以自慧辨才之力當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟爲當承佛威神力耶具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念便告具壽舍利子言諸佛弟子所說法教當知皆承佛威神力何以故舍利子諸佛爲他宣說法要彼承佛教精勤修學便能證得諸法實性由是爲他有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照舍利子我當承佛威神加被爲諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟非以自慧辨才之力所以者何甚深般若波羅蜜多相應之法非諸聲聞獨覺境界爾時具壽善現白佛言世尊如佛所勑汝以辨才當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟世尊此中何法名爲菩薩摩訶薩復有何法名爲般若波羅蜜多世尊我不見有法可名菩薩摩訶薩亦不見有法可名般若波羅蜜多如是二名亦不見有云何令我爲諸

菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟佛言善現菩薩摩訶薩但有名謂爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦但有名謂爲般若波羅蜜多如是二名亦但有名善現此之二名不生不滅唯有想等想施設言說如是假名不在內不在外不在兩間不可得故善現當知譬如我但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂之爲我如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲有情乃至見者如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂之爲色如是受想行識亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲受想行識如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩

間不可得故復次善現譬如眼處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲眼處如是耳鼻舌身意處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲耳鼻舌身意處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲色處如是聲香味觸法處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲聲香味觸法處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此一名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲眼界如是耳鼻舌身意界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲耳鼻舌身意界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設

言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色界如是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼識界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼識界如是耳鼻舌身意識界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意識界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼觸但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼觸如是耳鼻舌身意觸亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意觸如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在

兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言説謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼觸爲緣所生諸受但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言説謂爲眼觸爲緣所生諸受如是耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言説謂爲耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受如是一切但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言説謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故復次善現譬如内身所有頭頸肩膊手臂腹背胷脅腰脊髀膝腨脛足等但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言説謂爲内身所有頭頸乃至足等如是一切但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言説謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故復次善現譬如外事所有草木根莖枝葉華果等物但是假名如是名假不生不滅唯有想

等想施設言說謂為外事所有草木根莖枝葉華果等物如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如過去未來現在一切如來應正等覺但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為過去未來現在一切如來應正等覺如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如幻事夢境響像陽焰光影若尋香城變化事等但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為幻事乃至變化事等如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法名假法假及教授假應正修學復次

善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨不應觀色若空若不空不應觀受想行識若空若不空不應觀色若有相若無相不應觀受想行識若有相若無相不應觀色若有願若無願不應觀受想行識若有願若無願不應觀色若寂靜若不寂靜不應觀受想行識若寂靜若不寂靜不應觀色若遠離若不遠離不應觀受想行識若遠離若不遠離不應觀色若有為若無為不應觀受想行識若有為若無為不應觀色若有漏若無漏不應觀受想行識若有漏若無漏不應觀色若生若滅不應觀受想行識若生若滅不應觀色若善若非善不應觀受想行識若善若非善不應觀色若有罪若無罪不應觀受想行識若有罪若無罪不應觀色若有煩惱若無煩惱不應觀受想行識若有煩惱若無煩惱不應觀色若世間若出世間不應觀受想行識若世間若出世間不應觀色若雜染若清淨不應觀受想行識若雜染若清淨不應觀色若屬生死若屬涅槃不應觀受想行識若屬生死若屬涅槃不應觀色若在內若在外若在兩間不應觀受想行識若在內若在外若在兩間不應觀色若可得若不可得不應觀受想行識若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼處若常若

無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨不應觀眼處若空若不空不應觀耳鼻舌身意處若空若不空不應觀眼處若有相若無相不應觀耳鼻舌身意處若有相若無相不應觀眼處若有願若無願不應觀耳鼻舌身意處若有願若無願不應觀眼處若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應觀眼處若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不應觀眼處若有爲若無爲不應觀耳鼻舌身意處若有爲若無爲不應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意處若有漏若無漏不應觀眼處若生若滅不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼處若善若非善不應觀耳鼻舌身意處若善若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼處若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱不應觀眼處若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間不應觀眼處若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意

處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若無我不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨不應觀色處若空若不空不應觀聲香味觸法處若空若不空不應觀色處若有相若無相不應觀聲香味觸法處若有相若無相不應觀色處若有願若無願不應觀聲香味觸法處若有願若無願不應觀色處若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不應觀色處若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不應觀色處若有爲若無爲不應觀聲香味觸法處若有爲若無爲不應觀色處若有漏若無漏不應觀聲香味觸法處若有漏若無漏不應觀色處若生若滅不應觀聲香味觸法處若生若滅不應觀色處若善若非善不應觀聲香味觸法處若善若非善不應觀色處若有罪若無罪不應觀聲香味觸法處若有罪若無罪不應觀色處若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱不應觀色處若世間若出世間不應觀聲香味觸法處若世間若出世間不應觀色處若雜染若清淨不應觀聲香味觸法處若雜染若清淨不應觀色處若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃不應觀色處若在內若在外若在兩間不應觀聲

香味觸法處若在內若在外若在兩間不應觀色處若可得若不可得不應觀聲香味觸法處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼界若常若無常不應觀耳鼻舌身意界若常若無常不應觀眼界若樂若苦不應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不應觀眼界若我若無我不應觀耳鼻舌身意界若我若無我不應觀眼界若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不應觀眼界若空若不空不應觀耳鼻舌身意界若空若不空不應觀眼界若有相若無相不應觀耳鼻舌身意界若有相若無相不應觀眼界若有願若無願不應觀耳鼻舌身意界若有願若無願不應觀眼界若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不應觀眼界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不應觀眼界若有為若無為不應觀耳鼻舌身意界若有為若無為不應觀眼界若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意界若有漏若無漏不應觀眼界若生若滅不應觀耳鼻舌身意界若生若滅不應觀眼界若善若非善不應觀耳鼻舌身意界若善若非善不應觀眼界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意界若有罪若無罪不應觀眼界若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱不應觀眼界若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意界若世間若出世間不應觀眼界若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意界若雜染若清淨不應觀眼界若屬生死若屬涅槃不

應觀耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃不應觀眼界若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間不應觀眼界若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色界若常若無常不應觀聲香味觸法界若常若無常不應觀色界若樂若苦不應觀聲香味觸法界若樂若苦不應觀色界若我若無我不應觀聲香味觸法界若我若無我不應觀色界若淨若不淨不應觀聲香味觸法界若淨若不淨不應觀色界若空若不空不應觀聲香味觸法界若空若不空不應觀色界若有相若無相不應觀聲香味觸法界若有相若無相不應觀色界若有願若無願不應觀聲香味觸法界若有願若無願不應觀色界若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜不應觀色界若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離不應觀色界若有為若無為不應觀聲香味觸法界若有為若無為不應觀色界若有漏若無漏不應觀聲香味觸法界若有漏若無漏不應觀色界若生若滅不應觀聲香味觸法界若生若滅不應觀色界若善若非善不應觀聲香味觸法界若善若非善不應觀色界若有罪若無罪不應觀聲香味觸法界若有罪若無罪不應觀色界若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱不應觀色界若世間若出世間不應觀聲香味觸法界若世間若出世間不應觀色界

若雜染若清淨不應觀聲香味觸法界若雜染若清淨不應觀色界若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃不應觀色界若在內若在外若在兩間不應觀聲香味觸法界若在內若在外若在兩間不應觀色界若可得若不可得不應觀聲香味觸法界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼識界若常若無常不應觀耳鼻舌身意識界若常若無常不應觀眼識界若樂若苦不應觀耳鼻舌身意識界若樂若苦不應觀眼識界若我若無我不應觀耳鼻舌身意識界若我若無我不應觀眼識界若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨不應觀眼識界若空若不空不應觀耳鼻舌身意識界若空若不空不應觀眼識界若有相若無相不應觀耳鼻舌身意識界若有相若無相不應觀眼識界若有願若無願不應觀耳鼻舌身意識界若有願若無願不應觀眼識界若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜不應觀眼識界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離不應觀眼識界若有爲若無爲不應觀耳鼻舌身意識界若有爲若無爲不應觀眼識界若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意識界若有漏若無漏不應觀眼識界若生若滅不應觀耳鼻舌身意識界若生若滅不應觀眼識界若善若非善不應觀耳鼻舌身意識界若善若非善不應觀眼識界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意識界若有罪若無罪

不應觀眼識界若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱不應觀眼識界若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意識界若世間若出世間不應觀眼識界若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意識界若雜染若清淨不應觀眼識界若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃不應觀眼識界若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間不應觀眼識界若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意識界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸若常若無常不應觀眼觸若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦不應觀眼觸若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸若我若無我不應觀眼觸若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨不應觀眼觸若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸若空若不空不應觀眼觸若有相若無相不應觀耳鼻舌身意觸若有相若無相不應觀眼觸若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸若有願若無願不應觀眼觸若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜不應觀眼觸若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離不應觀眼觸若有為若無為不應觀耳鼻舌身意觸若有為若無為不應觀眼觸若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸若有漏若無漏不應觀眼觸若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅不應觀

眼觸若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸若善若非善不應觀眼觸若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸若有罪若無罪不應觀眼觸若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出世間不應觀眼觸若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸若雜染若清淨不應觀眼觸若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間不應觀眼觸若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有

相若無相不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有相若無相不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不遠離不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有爲若無爲不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有爲若無爲不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若生若滅不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若無罪不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸爲緣所

生樂受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若在內若在外若在兩間不應觀眼觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦

受不苦不樂受若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常不應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦不應觀地界若我若無我不應觀水火風空識界若我若無我不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風空識界若淨若不淨不應觀地界若空若不空不應觀水火風空識界若空若不空不應觀地界若有相若無相不應觀水火風空識界若有相若無相不應觀地界若有願若無願不應觀水火風空識界若有願若無願不應觀地界若寂靜若不寂靜不應觀水火風空識界若寂靜若不寂靜不應觀地界若遠離若不遠離不應觀水火風空識界若遠離若

不遠離不應觀地界若有爲若無爲不應觀水火風空識界若有爲若無爲不應觀地界若有漏若無漏不應觀水火風空識界若有漏若無漏不應觀地界若生若滅不應觀水火風空識界若生若滅不應觀地界若善若非善不應觀水火風空識界若善若非善不應觀地界若有罪若無罪不應觀水火風空識界若有罪若無罪不應觀地界若有煩惱若無煩惱不應觀水火風空識界若有煩惱若無煩惱不應觀地界若世間若出世間不應觀水火風空識界若世間若出世間不應觀地界若雜染若清淨不應觀水火風空識界若雜染若清淨不應觀地界若屬生死若屬涅槃不應觀水火風空識界若屬生死若屬涅槃不應觀地界若在內若在外若在兩間不應觀水火風空識界若在內若在外若在兩間不應觀地界若可得若不可得不應觀水火風空識界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

音釋

補特伽羅　梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也

肩髆　髆音博

髀膝　髀部弭切股骨也

腨脛　腨市兗切腓腸也脛形定切脚脛也

大般若波羅蜜多經卷第十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀因緣若常若無常不應觀等無間緣所緣緣增上緣若常若無常不應觀因緣若樂若苦不應觀等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦不應觀因緣若我若無我不應觀等無間緣所緣緣增上緣若我若無我不應觀因緣若淨若不淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨不應觀因緣若空若不空不應觀等無間緣所緣緣增上緣若空若不空不應觀因緣若有相若無相不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相不應觀因緣若有願若無願不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願不應觀因緣若寂靜若不寂靜不應觀等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜不應觀因緣若遠離若不遠離不應觀等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離不應觀因緣若有為若無為不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為不應觀因緣若有漏若無漏不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏不應觀因緣若生若滅不應觀等無間緣所緣緣增上緣若生若滅不應觀因緣若善若非善不應觀等無間緣所緣緣增上緣若善若非善不應觀因緣若有罪若無罪不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪不應觀因緣若有煩惱若無煩惱不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱

不應觀因緣若世間若出世間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間不應觀因緣若雜染若清淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨不應觀因緣若屬生死若屬涅槃不應觀等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃不應觀因緣若在內若在外若在兩間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間不應觀因緣若可得若不可得不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀從緣生法若常若無常不應觀從緣生法若樂若苦不應觀從緣生法若我若無我不應觀從緣生法若淨若不淨不應觀從緣生法若空若不空不應觀從緣生法若有相若無相不應觀從緣生法若有願若無願不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜不應觀從緣生法若遠離若不遠離不應觀從緣生法若有爲若無爲不應觀從緣生法若有漏若無漏不應觀從緣生法若生若滅不應觀從緣生法若善若非善不應觀從緣生法若有罪若無罪不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱不應觀從緣生法若世間若出世間不應觀從緣生法若雜染若清淨不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間不應觀從緣生法若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常不應觀無明若

樂若苦不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應觀無明若我若無我不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應觀無明若淨若不淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應觀無明若空若不空不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應觀無明若有相若無相不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應觀無明若有願若無願不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願不應觀無明若寂靜若不寂靜不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不應觀無明若遠離若不遠離不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應觀無明若有為若無為不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為不應觀無明若有漏若無漏不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏不應觀無明若生若滅不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅不應觀無明若善若非善不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若非善不應觀無明若有罪若無罪不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪不應觀無明若有煩惱若無煩惱不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱不應觀無明若世間若出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世間若出世間不應觀無明若雜染若清淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨不應觀無明若屬生死若屬涅槃不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若屬涅槃不應觀無明若在內

若在外若在兩間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在内若在外若在兩間不應觀無明若可得若不可得不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀布施波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空不應觀布施波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀布施波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀布施波羅蜜多若有為若無為不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為不應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏不應觀布施波羅蜜多若生若滅不應觀淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅不應觀布施波羅蜜多若善若非善不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善不應觀布施波羅蜜多若有罪若無罪不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪不應觀布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱不應觀布施波羅蜜多若世間若出世間不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨不應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應觀布施波羅蜜多若可得若不可得不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常不應觀內空若樂若苦不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦不應觀內空若我若無我不應觀外空乃至無性自性空若我若無我不應觀內空若淨若不淨不應觀外空乃至無性自性空若淨若不

淨不應觀内空若空若不空不應觀外空乃
至無性自性空若空若不空不應觀内空若
有相若無相不應觀外空乃至無性自性空
若有相若無相不應觀内空若有願若無願
不應觀外空乃至無性自性空若有願若無
願不應觀内空若寂靜若不寂靜不應觀外
空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜不應
觀内空若遠離若不遠離不應觀外空乃至
無性自性空若遠離若不遠離不應觀内空
若有為若無為不應觀外空乃至無性自性
空若有為若無為不應觀内空若有漏若無
漏不應觀外空乃至無性自性空若有漏若
無漏不應觀内空若隱若顯不應觀外空乃
至無性自性空若隱若顯不應觀内空若善
若非善不應觀外空乃至無性自性空若善
若非善不應觀内空若有罪若無罪不應觀
外空乃至無性自性空若有罪若無罪不應
觀内空若有煩惱若無煩惱不應觀外空乃
至無性自性空若有煩惱若無煩惱不應觀
内空若世間若出世間不應觀外空乃至無
性自性空若世間若出世間不應觀内空若
雜染若清淨不應觀外空乃至無性自性空
若雜染若清淨不應觀内空若屬生死若屬
涅槃不應觀外空乃至無性自性空若屬生
死若屬涅槃不應觀内空若在内若在外若
在兩間不應觀外空乃至無性自性空若在
内若在外若在兩間不應觀内空若可得若
不可得不應觀外空乃至無性自性空若可
得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時不應觀真如若常若無常

不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常不應觀眞如若樂若苦不應觀法界乃至不思議界若樂若苦不應觀眞如若我若無我不應觀法界乃至不思議界若我若無我不應觀眞如若淨若不淨不應觀法界乃至不思議界若淨若不淨不應觀眞如若空若不空不應觀法界乃至不思議界若空若不空不應觀眞如若有相若無相不應觀法界乃至不思議界若有相若無相不應觀眞如若有願若無願不應觀法界乃至不思議界若有願若無願不應觀眞如若寂靜若不寂靜不應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不應觀眞如若遠離若不遠離不應觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離不應觀眞如若有爲若無爲不應觀法界乃至不思議界若有爲若無爲不應觀眞如若有漏若無漏不應觀法界乃至不思議界若有漏若無漏不應觀眞如若隱若顯不應觀法界乃至不思議界若隱若顯不應觀眞如若善若非善不應觀法界乃至不思議界若善若非善不應觀眞如若有罪若無罪不應觀法界乃至不思議界若有罪若無罪不應觀眞如若有煩惱若無煩惱不應觀法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱不應觀眞如若世間若出世間不應觀法界乃至不思議界若世間若出世間不應觀眞如若雜染若清淨不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨不應觀眞如若屬生死若屬涅槃不應觀法界乃至不思議界若屬生死若

屬涅槃不應觀眞如若在內若在外若在兩間不應觀法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間不應觀眞如若可得若不可得不應觀法界乃至不思議界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常不應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷乃至八聖道支若我若無我不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不應觀四念住若空若不空不應觀四正斷乃至八聖道支若空若不空不應觀四念住若有相若無相不應觀四正斷乃至八聖道支若有相若無相不應觀四念住若有願若無願不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願不應觀四念住若寂靜若不寂靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應觀四念住若有爲若無爲不應觀四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲不應觀四念住若有漏若無漏不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏不應觀四念住若生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念住若有罪若無罪不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪不應觀四念住若

有煩惱若無煩惱不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱不應觀四念住若世間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間不應觀四念住若雜染若清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃不應觀四念住若在內若在外若在兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間不應觀四念住若可得若不可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不空不應觀苦聖諦若有相若無相不應觀集滅道聖諦若有相若無相不應觀苦聖諦若有願若無願不應觀集滅道聖諦若有願若無願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有爲若無爲不應觀集滅道聖諦若有爲若無爲不應觀苦聖諦若有漏若無漏不應觀集滅道聖諦若有漏若無漏不應觀苦聖諦若生若滅不應觀集滅道聖諦若生

若滅不應觀苦聖諦若善若非善不應觀集滅道聖諦若善若非善不應觀苦聖諦若有罪若無罪不應觀集滅道聖諦若有罪若無罪不應觀苦聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀苦聖諦若世間若出世間不應觀集滅道聖諦若世間若出世間不應觀苦聖諦若雜染若清淨不應觀集滅道聖諦若雜染若清淨不應觀苦聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀苦聖諦若在內若在外若在兩間不應觀集滅道聖諦若在內若在外若在兩間不應觀苦聖諦若可得若不可得不應觀集滅道聖諦若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦不應觀四靜慮若我若無我不應觀四無量四無色定若我若無我不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四無量四無色定若空若不空不應觀四靜慮若有相若無相不應觀四無量四無色定若有相若無相不應觀四靜慮若有願若無願不應觀四無量四無色定若有願若無願不應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不應觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應觀四靜慮若遠離若不遠離不應觀四無量四無色定若遠離若不遠離不應觀四靜慮若有爲若無爲不應觀四無量四

無色定若有爲若無爲不應觀四靜慮若有漏若無漏不應觀四無量四無色定若有漏若無漏不應觀四靜慮若生若滅不應觀四無量四無色定若生若滅觀四靜慮若善若非善不應觀四無量四無色定若善若非善不應觀四靜慮若有罪若無罪不應觀四無量四無色定若有罪若無罪不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱不應觀四無量四無色定若有煩惱若無煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間不應觀四無量四無色定若世間若出世間不應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四無量四無色定若雜染若清淨不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃不應觀四無量四無色定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間不應觀四無量四無色定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮若可得若不可得不應觀四無量四無色定若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀八解脫若常若無常不應觀八勝處九次第定十徧處若常若無常不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定十徧處若樂若苦不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十徧處若我若無我不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十徧處若淨若不淨不應觀八解脫若空若不空不應觀八勝處九次第定十徧處若空若不空不應觀八解脫若有相若無相不應觀八勝處九次第定十徧處若有相若無相不應觀八解脫若有願若無願不應

觀八勝處九次第定十徧處若有願若無願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不應觀八勝處九次第定十徧處若寂靜若不寂靜不應觀八解脫若遠離若不遠離不應觀八勝處九次第定十徧處若遠離若不遠離不應觀八解脫若有為若無為不應觀八勝處九次第定十徧處若有為若無為不應觀八解脫若有漏若無漏不應觀八勝處九次第定十徧處若有漏若無漏不應觀八解脫若生若滅不應觀八勝處九次第定十徧處若生若滅不應觀八解脫若善若非善不應觀八勝處九次第定十徧處若善若非善不應觀八解脫若有罪若無罪不應觀八勝處九次第定十徧處若有罪若無罪不應觀八解脫若有煩惱若無煩惱不應觀八勝處九次第定十徧處若有煩惱若無煩惱不應觀八解脫若世間若出世間不應觀八勝處九次第定十徧處若世間若出世間不應觀八解脫若雜染若清淨不應觀八勝處九次第定十徧處若雜染若清淨不應觀八解脫若屬生死若屬涅槃不應觀八勝處九次第定十徧處若屬生死若屬涅槃不應觀八解脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處九次第定十徧處若在內若在外若在兩間不應觀八解脫若可得若不可得不應觀八勝處九次第定十徧處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦不

應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨不應觀空解脫門若空若不空不應觀無相無願解脫門若空若不空不應觀空解脫門若有相若無相不應觀無相無願解脫門若有相若無相不應觀空解脫門若有願若無願不應觀無相無願解脫門若有願若無願不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不應觀空解脫門若遠離若不遠離不應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不應觀空解脫門若有爲若無爲不應觀無相無願解脫門若有爲若無爲不應觀空解脫門若有漏若無漏不應觀無相無願解脫門若有漏若無漏不應觀空解脫門若生若滅不應觀無相無願解脫門若生若滅不應觀空解脫門若善若非善不應觀無相無願解脫門若善若非善不應觀空解脫門若有罪若無罪不應觀無相無願解脫門若有罪若無罪不應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀空解脫門若世間若出世間不應觀無相無願解脫門若世間若出世間不應觀空解脫門若雜染若清淨不應觀無相無願解脫門若雜染若清淨不應觀空解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀空解脫門若在內若在外若在兩間不應觀無相無願解脫門若在內若在外若在兩間不應觀空解脫門若

可得若不可得不應觀無相無願解脫門若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀陀羅尼門若常若無常不應觀三摩地門若常若無常不應觀陀羅尼門若樂若苦不應觀三摩地門若樂若苦不應觀陀羅尼門若我若無我不應觀三摩地門若我若無我不應觀陀羅尼門若淨若不淨不應觀三摩地門若淨若不淨不應觀陀羅尼門若空若不空不應觀三摩地門若空若不空不應觀陀羅尼門若有相若無相不應觀三摩地門若有相若無相不應觀陀羅尼門若有願若無願不應觀三摩地門若有願若無願不應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜不應觀三摩地門若寂靜若不寂靜不應觀陀羅尼門若遠離若不遠離不應觀三摩地門若遠離若不遠離不應觀陀羅尼門若有爲若無爲不應觀三摩地門若有爲若無爲不應觀陀羅尼門若有漏若無漏不應觀三摩地門若有漏若無漏不應觀陀羅尼門若生若滅不應觀三摩地門若生若滅不應觀陀羅尼門若善若非善不應觀三摩地門若善若非善不應觀陀羅尼門若有罪若無罪不應觀三摩地門若有罪若無罪不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱不應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱不應觀陀羅尼門若世間若出世間不應觀三摩地門若世間若出世間不應觀陀羅尼門若雜染若清淨不應觀三摩地門若雜染若清淨不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃不應觀三摩地門若屬生死若屬涅槃不應觀陀

羅尼門若在內若在外若在兩間不應觀三摩地門若在內若在外若在兩間不應觀陀羅尼門若可得若不可得不應觀三摩地門若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀極喜地若常若無常不應觀離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若常若無常不應觀極喜地若樂若苦不應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦不應觀極喜地若我若無我不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我不應觀極喜地若淨若不淨不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不應觀極喜地若空若不空不應觀離垢地乃至法雲地若空若不空不應觀極喜地若有相若無相不應觀離垢地乃至法雲地若有相若無相不應觀極喜地若有願若無願不應觀離垢地乃至法雲地若有願若無願不應觀極喜地若寂靜若不寂靜不應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜不應觀極喜地若遠離若不遠離不應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離不應觀極喜地若有為若無為不應觀離垢地乃至法雲地若有為若無為不應觀極喜地若有漏若無漏不應觀離垢地乃至法雲地若有漏若無漏不應觀極喜地若生若滅不應觀離垢地乃至法雲地若生若滅不應觀極喜地若善若非善不應觀離垢地乃至法雲地若善若非善不應觀極喜地若有罪若無罪不應觀離垢地乃至法雲地若有罪若無罪不應觀極喜地若有煩惱若無煩惱不應觀離垢地乃

至法雲地若有煩惱若無煩惱不應觀極喜地若世間若出世間不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間不應觀極喜地若雜染若清淨不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃不應觀離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃不應觀極喜地若在內若在外若在兩間不應觀離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間不應觀極喜地若可得若不可得不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦不應觀五眼若我若無我不應觀六神通若我若無我不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨不應觀五眼若空若不空不應觀六神通若空若不空不應觀五眼若有相若無相不應觀六神通若有相若無相不應觀五眼若有願若無願不應觀六神通若有願若無願不應觀五眼若寂靜若不寂靜不應觀六神通若寂靜若不寂靜不應觀五眼若遠離若不遠離不應觀六神通若遠離若不遠離不應觀五眼若有爲若無爲不應觀六神通若有爲若無爲不應觀五眼若有漏若無漏不應觀六神通若有漏若無漏不應觀五眼若生若滅不應觀六神通若生若滅不應觀五眼若善若非善不應觀六神通若善若非善不應觀五眼若有罪若無罪不應觀六神通若有罪若無罪不應觀五眼若有煩惱若

無煩惱不應觀六神通若有煩惱若無煩惱不應觀五眼若世間若出世間不應觀六神通若世間若出世間不應觀五眼若雜染若清淨不應觀六神通若雜染若清淨不應觀五眼若屬生死若屬涅槃不應觀六神通若屬生死若屬涅槃不應觀五眼若在內若在外若在兩間不應觀六神通若在內若在外若在兩間不應觀五眼若可得若不可得不應觀六神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

音釋

陀羅尼（梵語也此云總持謂持善不失持惡不生）三摩地（梵語也亦云三摩鉢底此云等持謂離沉掉曰等令心住一境性曰持）

大般若波羅蜜多經卷第十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不應觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不應觀佛十力若空若不空不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空不應觀佛十力若有相若無相不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相不應觀佛十力若有願若無願不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願不應觀佛十力若寂靜若不寂靜不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離不應觀佛十力若有爲若無爲不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無爲不應觀佛十力若有漏若無漏不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏不應觀佛十力若生若滅不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅不應觀佛十力若善若非善不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非

善不應觀佛十力若有罪若無罪不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱不應觀佛十力若世間若出世間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力若雜染若清淨不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力若屬生死若屬涅槃不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得若不可得不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀大慈若常若無常不應觀大悲大喜大捨若常若無常不應觀大慈若樂若苦不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀大慈若我若無我不應觀大悲大喜大捨若我若無我不應觀大慈若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不空不應觀大慈若有相若無相不應觀大悲大喜大捨若有相若無相不應觀大慈若有願若無願不應觀大悲大喜大捨若有願若無願不應觀大慈若寂靜若不寂靜不應觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不應觀大慈若遠離若不遠離不應觀大悲大喜大捨若遠離若不遠

離不應觀大慈若有爲若無爲不應觀大悲大喜大捨若有爲若無爲不應觀大慈若有漏若無漏不應觀大悲大喜大捨若有漏若無漏不應觀大慈若生若滅不應觀大悲大喜大捨若生若滅不應觀大慈若善若非善不應觀大悲大喜大捨若善若非善不應觀大慈若有罪若無罪不應觀大悲大喜大捨若有罪若無罪不應觀大慈若有煩惱若無煩惱不應觀大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱不應觀大慈若世間若出世間不應觀大悲大喜大捨若世間若出世間不應觀大慈若雜染若清淨不應觀大悲大喜大捨若雜染若清淨不應觀大慈若屬生死若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃不應觀大慈若在內若在外若在兩間不應觀大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間不應觀大慈若可得若不可得不應觀大悲大喜大捨若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀三十二大士相若常若無常不應觀八十隨好若常若無常不應觀三十二大士相若樂若苦不應觀八十隨好若樂若苦不應觀三十二大士相若我若無我不應觀八十隨好若我若無我不應觀三十二大士相若淨若不淨不應觀八十隨好若淨若不淨不應觀三十二大士相若空若不空不應觀八十隨好若空若不空不應觀三十二大士相若有相若無相不應觀八十隨好若有相若無相不應觀三十二大士相若有願若無願不應觀八十隨好若有願若無願不應觀三十二

大士相若寂靜若不寂靜不應觀八十隨好若寂靜若不寂靜不應觀三十二大士相若遠離若不遠離不應觀八十隨好若遠離若不遠離不應觀三十二大士相若有爲若無爲不應觀八十隨好若有爲若無爲不應觀三十二大士相若有漏若無漏不應觀八十隨好若有漏若無漏不應觀三十二大士相若生若滅不應觀八十隨好若生若滅不應觀三十二大士相若善若非善不應觀八十隨好若善若非善不應觀三十二大士相若有罪若無罪不應觀八十隨好若有罪若無罪不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱不應觀三十二大士相若世間若出世間不應觀八十隨好若世間若出世間不應觀三十二大士相若雜染若清淨不應觀八十隨好若雜染若清淨不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間不應觀八十隨好若在內若在外若在兩間不應觀三十二大士相若可得若不可得不應觀八十隨好若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀無忘失法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無常不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦不應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無我不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨不應觀無忘失法若空若不空不應觀恒住捨性若空

若不空不應觀無忘失法若有相若無相不應觀恒住捨性若有相若無相不應觀無忘失法若有願若無願不應觀恒住捨性若有願若無願不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜不應觀無忘失法若遠離若不遠離不應觀恒住捨性若遠離若不遠離不應觀無忘失法若有爲若無爲不應觀恒住捨性若有爲若無爲不應觀無忘失法若有漏若無漏不應觀恒住捨性若有漏若無漏不應觀無忘失法若生若滅不應觀恒住捨性若生若滅不應觀無忘失法若善若非善不應觀恒住捨性若善若非善不應觀無忘失法若有罪若無罪不應觀恒住捨性若有罪若無罪不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱不應觀恒住捨性若有煩惱若無煩惱不應觀無忘失法若世間若出世間不應觀恒住捨性若世間若出世間不應觀無忘失法若雜染若清淨不應觀恒住捨性若雜染若清淨不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃不應觀恒住捨性若屬生死若屬涅槃不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間不應觀恒住捨性若在內若在外若在兩間不應觀無忘失法若可得若不可得不應觀恒住捨性若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我不應觀一

切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智若淨若不淨不應觀一切智若空若不空不應觀道相智一切相智若空若不空不應觀一切智若有相若無相不應觀道相智一切相智若有相若無相不應觀一切智若有願若無願不應觀道相智一切相智若有願若無願不應觀一切智若寂靜若不寂靜不應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應觀一切智若遠離若不遠離不應觀道相智一切相智若遠離若不遠離不應觀一切智若有為若無為不應觀道相智一切相智若有為若無為不應觀一切智若有漏若無漏不應觀道相智一切相智若有漏若無漏不應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切相智若生若滅不應觀一切智若善若非善不應觀道相智一切相智若善若非善不應觀一切智若有罪若無罪不應觀道相智一切相智若有罪若無罪不應觀一切智若有煩惱若無煩惱不應觀道相智一切相智若有煩惱若無煩惱不應觀一切智若世間若出世間不應觀道相智一切相智若世間若出世間不應觀一切智若雜染若清淨不應觀道相智一切相智若雜染若清淨不應觀一切智若屬生死若屬涅槃不應觀道相智一切相智若屬生死若屬涅槃不應觀一切智若在內若在外若在兩間不應觀道相智一切相智若在內若在外若在兩間不應觀一切智若可得若不可得不應觀道相智一切相智若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀預流

果若常若無常不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常不應觀預流果若樂若苦不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦不應觀預流果若我若無我不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我不應觀預流果若淨若不淨不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨不應觀預流果若空若不空不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若空若不空不應觀預流果若有相若無相不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有相若無相不應觀預流果若有願若無願不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願不應觀預流果若寂靜若不寂靜不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜不應觀預流果若遠離若不遠離不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離不應觀預流果若有爲若無爲不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有爲若無爲不應觀預流果若有漏若無漏不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若無漏不應觀預流果若生若滅不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若生若滅不應觀預流果若善若非善不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若善若非善不應觀預流果若有罪若無罪不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有罪若無罪不應觀預流果若有煩惱若無煩惱不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有煩惱若無煩惱不應觀預流果若世間若出世間不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若世

間若出世間不應觀預流果若雜染若清淨不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若雜染若清淨不應觀預流果若屬生死若屬涅槃不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃不應觀預流果若在內若在外若在兩間不應觀一來不還來羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在兩間不應觀預流果若可得若不可得不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜不應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離不應觀一切菩薩摩訶薩行若有為若無為不應觀諸佛無上正等菩提若有為若無為不應觀一切菩薩摩

訶薩行若有漏若無漏不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名俱不見在有為界中亦不見在無為界中何以故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不起分別無異分別善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法住無分別能修布施波羅蜜多亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多能住內空亦能住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能住真如亦能住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能修四念住亦能修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能住苦聖諦亦能住集滅道聖諦能修四靜慮亦能修四無量四無色定能修八解脫亦能修八勝處九次第定十徧處能修空解脫門亦能修無相無願解脫門能修一切陀羅尼門亦能修一切三摩地門能修極喜地亦能修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地能修五眼亦能修六神通能修佛十力亦能修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能修無忘失法亦能修恒住捨性能修一切智亦能修道相智一切相智善現是菩薩摩訶薩於如是時不見菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名唯正勤求一切智智何以故善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法善達實相了知其中無染淨故復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如實覺名假施設法假施設善現是菩薩摩訶薩於名法假如實覺已不著色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸爲緣所生諸受若

樂若苦若不苦不樂不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著有爲界不著無爲界不著有漏界不著無漏界不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不著眞如不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量四無色定不著八解脫不著八勝處九次第定十徧處不著空解脫門不著無相無願解脫門不著陀羅尼門不著三摩地門不著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解十八佛不共法不著大慈不著大悲大喜大捨不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提不著我不著有情命者生者養者士夫補

特伽羅意生儒童作者受者起者知者見者不著異生不著聖者不著菩薩不著如來不著名不著相不著嚴淨佛土不著成熟有情不著方便善巧所以者何以一切法皆無所有能著所著著處著時不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法無所著故便能增益布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多亦能安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦能安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦能增益四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦住苦集滅道聖諦亦能增益四靜慮四無量四無色定亦能增益八解脫八勝處九次第定十徧處亦能增益空無相無願解脫門亦能趣入菩薩正性離生亦能安住菩薩不退轉地亦能圓滿一切陀羅尼門三摩地門亦能圓滿極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦能圓滿五眼六神通亦能圓滿佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法亦能圓滿大慈大悲大喜大捨亦能圓滿三十二大士相八十隨好亦能圓滿無忘失法恒住捨性亦能圓滿一切智道相智一切相智亦得菩薩最勝神通具神通已從一佛國至一佛國爲欲成熟諸有情故爲欲嚴淨自佛土故爲見如來應正等覺及爲見

已供養恭敬尊重讚歎令諸善根皆得生長善生長已隨所樂聞諸佛正法皆得聽受既聽受已乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提能不忘失普於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應如實覺名假法假復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊異色是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊色中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識不不也世尊離色有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼處不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處不不也世尊離眼處有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處是菩薩摩訶

薩不不也世尊色處中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處不不也世尊離色處有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界不不也世尊離眼界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊色界中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不不也世尊離色界有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界是菩

薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界不不也世尊離眼識界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸不不也世尊離眼觸有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不不也世尊離眼觸爲緣所生諸受有菩薩

摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異地界是菩薩摩訶薩不不也世尊異水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊地界中有菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識界不不也世尊離地界有菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風空識界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣是菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣中有菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有因緣不不也世尊菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣不不也世尊離因緣有菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法不不也世尊離緣所生法有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

大般若波羅蜜多經卷第十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死是菩薩摩訶薩不不也世尊異無明是菩薩摩訶薩不不也世尊異行乃至老死是菩薩摩訶薩不不也世尊無明中有菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無明不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老死不不也世尊離無明有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不不也世尊離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩不不也世尊內空中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空不不也世尊離內空有菩薩摩訶薩不不也世尊離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩不不也世尊眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界不不也世尊離眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊四念住中有菩薩

摩訶薩不不也世尊四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不不也世尊離四念住有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦不不也世尊離苦聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定不不也世尊離四靜慮有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶

薩不不也世尊異八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脫中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有八解脫不不也世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處不不也世尊離八解脫有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊異空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世

尊無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有空解脫門不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門不不也世尊離空解脫門有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世尊異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊異三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世尊陀羅尼門中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門不不也世尊離陀羅尼門有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門

有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜地是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有極喜地不不也世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地不不也世尊離極喜地有菩薩摩訶薩不不也世尊離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊異六神通是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神通不不也世尊離五眼有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法

中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法不不也世尊離佛十力有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨不不也世尊離大慈有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好不不也世尊離三十二大士相有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨好有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法是

菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊無忘失法中有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性不不也世尊離無忘失法有菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨性有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也世尊異一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊異道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也世尊一切智中有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智一切相智中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有一切智不不也世尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相智不不也世尊離一切智有菩薩摩訶薩不不也世尊離道相智一切相智有菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色非菩薩摩訶薩即受想行識非菩薩摩訶薩異色非菩薩摩訶薩異受想行識非菩薩摩訶薩非色中有菩薩摩 訶薩非受想行識中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色非菩薩摩訶薩中有受想行識非離色有菩薩摩訶薩非離受想行識有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若菩提若薩埵若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色是菩薩摩訶薩即受想行識是菩薩摩訶薩異色是菩薩摩訶薩異受想行識是菩薩摩訶薩色中有

菩薩摩訶薩受想行識中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色菩薩摩訶薩中有受想行識離色有菩薩摩訶薩離受想行識有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼處非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩異眼處非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩非眼處中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處非離眼處有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼處是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩異眼處是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩眼處中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處離眼處有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處非菩薩摩訶薩異色處非菩薩摩訶薩異聲香味觸法處非菩薩摩訶薩非色處中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色處非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處非離色處有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色處是菩薩摩訶

薩即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩異色處是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處是菩薩摩訶薩色處中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處離色處有菩薩摩訶薩離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼界非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩異眼界非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩非眼界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界非離眼界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩異眼界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩眼界中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界離眼界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色界非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界非菩薩摩訶薩異色界非菩薩摩訶薩異聲香味觸法界非菩薩摩訶薩非色界中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界非離色界有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶世尊若

菩提若薩埵若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色界是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩異色界是菩薩摩訶薩異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩色界中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界離色界有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼識界非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩異眼識界非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩非眼識界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼識界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界非離眼識界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼識界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩異眼識界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩眼識界中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界離眼識界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩異眼觸非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩非眼觸中有菩

薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸非離眼觸有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩異眼觸是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩眼觸中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸離眼觸有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩異眼觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩非眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸爲緣所生諸受若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩異眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩

異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界非菩薩摩訶薩即水火風空識界非菩薩摩訶薩異地界非菩薩摩訶薩異水火風空識界非菩薩摩訶薩非地界中有菩薩摩訶薩非水火風空識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界非菩薩摩訶薩中有水火風空識界非離地界有菩薩摩訶薩非離水火風空識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即地界是菩薩摩訶薩即水火風空識界是菩薩摩訶薩異地界是菩薩摩訶薩異水火風空識界是菩薩摩訶薩地界中有菩薩摩訶薩水火風空識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界菩薩摩訶薩中有水火風空識界離地界有菩薩摩訶薩離水火風空識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩異因緣非菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩非因緣中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣非菩薩摩訶薩中有等無間

緣所緣緣增上緣非離因緣有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即因緣是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩異因緣是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩因緣中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣離因緣有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法非菩薩摩訶薩異緣所生法非菩薩摩訶薩非緣所生法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法非離緣所生法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即緣所生法是菩薩摩訶薩異緣所生法是菩薩摩訶薩異緣所生法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法離緣所生法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無明非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死非菩薩摩訶薩異無明非菩薩摩訶薩異行乃至老死非菩薩摩訶薩非無明中有菩薩摩訶薩非行乃至老死中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明非菩薩摩訶薩中有行乃至老死非離無明有菩薩摩訶薩非離行乃至老死有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提

若薩埵若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無明是菩薩摩訶薩即行乃至老死是菩薩摩訶薩異無明是菩薩摩訶薩異行乃至老死是菩薩摩訶薩無明中有菩薩摩訶薩行乃至老死中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明菩薩摩訶薩中有行乃至老死離無明有菩薩摩訶薩離行乃至老死有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非菩薩摩訶薩異內空非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空非菩薩摩訶薩非內空中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內空非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空非離內空有菩薩摩訶薩非離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即內空是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩異內空是菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩內空中有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內空菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空離內空有菩薩摩訶薩離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即真如非菩薩摩訶薩即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非菩薩摩訶薩異真如非菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界非菩薩摩訶薩非真如中有菩薩摩訶薩非法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有眞如非菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界非離眞如有菩薩摩訶薩非離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眞如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眞如是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩異眞如是菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩眞如中有菩薩摩訶薩法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眞如菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界離眞如有菩薩摩訶薩離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非菩薩摩訶薩異四念住非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩非四念住中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四念住非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支非離四念住有菩薩摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即四念住是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩異四念住是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩四念住中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住菩薩

摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支離四念
住有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支
有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十四

大般若波羅蜜多經卷第十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次善現汝觀何義言即苦聖諦非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩異苦聖諦非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦非菩薩摩訶薩非苦聖諦中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦非離苦聖諦有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即苦聖諦是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩異苦聖諦是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩苦聖諦中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦離苦聖諦有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四靜慮非菩薩摩訶薩即四無量四無色定非菩薩摩訶薩異四靜慮非菩薩摩訶薩異四無量四無色定非菩薩摩訶薩非四靜慮中有菩薩摩訶薩非四無量四無色定中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四靜慮非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定非離四靜慮有菩薩摩訶薩非離四無量四無色定有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可

言即四靜慮是菩薩摩訶薩即四無量四無色定是菩薩摩訶薩異四靜慮是菩薩摩訶薩異四無量四無色定是菩薩摩訶薩四靜慮中有菩薩摩訶薩四無量四無色定中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮菩薩摩訶薩中有四無量四無色定離四靜慮有菩薩摩訶薩離四無量四無色定有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處非菩薩摩訶薩異八解脫非菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處非菩薩摩訶薩非八解脫中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解脫非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處非離八解脫有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若八解脫若八勝處九次第定十徧處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即八解脫是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩異八解脫是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩八解脫中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處離八解脫有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門非菩薩摩訶薩異空解脫門非菩薩摩訶薩異無相無願解脫門非菩

薩摩訶薩非空解脫門中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門非離空解脫門有菩薩摩訶薩非離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即空解脫門是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門是菩薩摩訶薩異空解脫門是菩薩摩訶薩異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩空解脫門中有菩薩摩訶薩無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門離空解脫門有菩薩摩訶薩離無相無願解脫門有菩薩摩

訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門非菩薩摩訶薩即三摩地門非菩薩摩訶薩異陀羅尼門非菩薩摩訶薩異三摩地門非菩薩摩訶薩非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩非三摩地門中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門非菩薩摩訶薩中有三摩地門非離陀羅尼門有菩薩摩訶薩非離三摩地門有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即陀羅尼門是菩薩摩訶薩即三摩地門是菩薩摩訶薩異陀羅尼門是菩薩摩訶薩異三摩地門是菩薩摩訶薩陀羅尼門中有菩薩摩訶薩三摩地門中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀羅尼門菩薩摩訶薩中有

三摩地門離陀羅尼門有菩薩摩訶薩離三摩地門有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即極喜地非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非菩薩摩訶薩異極喜地非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩非極喜地中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地非離極喜地有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即極喜地是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩異極喜地是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩極喜地中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地離極喜地有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼非菩薩摩訶薩即六神通非菩薩摩訶薩異五眼非菩薩摩訶薩異六神通非菩薩摩訶薩非五眼中有菩薩摩訶薩非六神通中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼非菩薩摩訶薩中有六神通非離五眼有菩薩摩訶薩非離六神通有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即

五眼是菩薩摩訶薩即六神通是菩薩摩訶薩異五眼是菩薩摩訶薩異六神通是菩薩摩訶薩五眼中有菩薩摩訶薩六神通中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼菩薩摩訶薩中有六神通離五眼有菩薩摩訶薩離六神通有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即佛十力非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩異佛十力非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩非佛十力中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法非離佛十力有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即佛十力是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩異佛十力是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩佛十力中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法離佛十力有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩異大慈非菩薩摩

訶薩異大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩非大慈中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大慈非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨非離大慈有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即大慈是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩異大慈是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩大慈中有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨離大慈有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大士相非菩薩摩訶薩即八十隨好非菩薩摩訶薩異三十二大士相非菩薩摩訶薩異八十隨好非菩薩摩訶薩非三十二大士相中有菩薩摩訶薩非八十隨好中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相非菩薩摩訶薩中有八十隨好非離三十二大士相有菩薩摩訶薩非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即三十二大士相是菩薩摩訶薩即八十隨好是菩薩摩訶薩異三十二大士相是菩薩摩訶薩異八十隨好是菩薩摩訶薩三十二大士相中有菩薩摩訶薩八十隨好中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相菩薩摩

訶薩中有八十隨好離三十二大士相有菩薩摩訶薩離八十隨好有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法非菩薩摩訶薩即恒住捨性非菩薩摩訶薩異無忘失法非菩薩摩訶薩異恒住捨性非菩薩摩訶薩非無忘失法中有菩薩摩訶薩非恒住捨性中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法非菩薩摩訶薩中有恒住捨性非離無忘失法有菩薩摩訶薩非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無忘失法是菩薩摩訶薩即恒住捨性是菩薩摩訶薩異無忘失法是菩薩摩訶薩異恒住捨性是菩薩摩訶薩無忘失法中有菩薩摩訶薩恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中有恒住捨性離無忘失法有菩薩摩訶薩離恒住捨性有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智非菩薩摩訶薩即道相智一切相智非菩薩摩訶薩異一切智非菩薩摩訶薩異道相智一切相智非菩薩摩訶薩非一切智中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩非離道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即一切智是菩薩摩訶薩即道相智一切相智

是菩薩摩訶薩異一切智是菩薩摩訶薩異道相智一切相智是菩薩摩訶薩一切智中有菩薩摩訶薩道相智一切相智中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智菩薩摩訶薩中有道相智一切相智離一切智有菩薩摩訶薩離道相智一切相智有菩薩摩訶薩世尊菩提薩埵及色等法既不可得而言即色等法是菩薩摩訶薩或異色等是菩薩摩訶薩或色等法中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法或離色等法有菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊色眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識眞如不不也世尊離色眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處眞如

是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼處眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如不不也世尊離眼處眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊色處眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如不不也世尊離色處眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如不不也世尊離眼界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩不不也世

尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊色界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如不不也世尊離色界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如不不也世尊離眼識界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌

身意觸眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如不不也世尊離眼觸眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如不不也世尊離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異地界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊地界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如不不也世尊離地界眞如

有菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有因緣眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如不不也世尊離因緣眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣眞如有善薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如不不也世尊離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無明眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊無明眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無明眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老

死眞如不不也世尊離無明眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如不不也世尊離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即内空眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異内空眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊内空眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有内空眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性

自性空眞如不不也世尊離內空眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊四念住眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四正斷乃至八聖道支眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支眞如不不也世尊離四念住眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦眞如不不也世尊離苦聖諦眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色

定眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定眞如不不也世尊離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八解脫眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脫眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十徧處眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有八解脫眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處眞如不不也世尊離八解脫眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處九次第定十徧處眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異空解脫門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊無相無願解脫門眞如中有

菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如不不也世尊離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如不不也世尊離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有極喜地眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如不不也世尊離極喜地眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩

不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異六神通眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神通眞如不不也世尊離五眼眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十五

音釋

薩埵 梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朵

不不 上俯九切可否也下音弗不可也

大般若波羅蜜多經卷第十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之六

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如不不也世尊離佛十力眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨眞如不不也世尊離大慈眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士

相眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好眞如不不也世尊離三十二大士相眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨好眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如不不也世尊離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異一切智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊一切智眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊

菩薩摩訶薩中有一切智眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如不不也世尊離一切智眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色眞如非菩薩摩訶薩即受想行識眞如非菩薩摩訶薩異色眞如非菩薩摩訶薩異受想行識眞如非菩薩摩訶薩非色眞如中有菩薩摩訶薩非受想行識眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色眞如非菩薩摩訶薩中有受想行識眞如非離色眞如有菩薩摩訶薩非離受想行識眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有色眞如及受想行識眞如此眞如既非有如何可言即色眞如是菩薩摩訶薩即受想行識眞如是菩薩摩訶薩異色眞如是菩薩摩訶薩異受想行識眞如是菩薩摩訶薩色眞如中有菩薩摩訶薩受想行識眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色眞如菩薩摩訶薩中有受想行識眞如離色眞如有菩薩摩訶薩離受想行識眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼處眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處眞如非菩薩摩訶薩異眼處眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處眞如非菩薩摩訶薩非眼處眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如非離眼處眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處

眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處眞如及耳鼻舌身意處眞如此眞如既非有如何可言即眼處眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩異眼處眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩眼處眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如離眼處眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處眞如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩異色處眞如非菩薩摩訶薩異聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩非色處眞如中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色處眞如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如非離色處眞如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色處眞如及聲香味觸法處眞如此眞如既非有如何可言即色處眞如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩異色處眞如是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩色處眞如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處眞如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如離色處眞如有菩薩摩訶薩離聲香味

觸法處眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼界眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界眞如非菩薩摩訶薩異眼界眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界眞如非菩薩摩訶薩非眼界眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼界眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如非離眼界眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界眞如及耳鼻舌身意界眞如此眞如既非有如何可言即眼界眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩異眼界眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩眼界眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如離眼界眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色界眞如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶薩異色界眞如非菩薩摩訶薩異聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶薩非色界眞如中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界眞如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如非離色界眞如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得

性非有故況有色界眞如及聲香味觸法界眞如此眞如既非有如何可言即色界眞如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩異色界眞如是菩薩摩訶薩異聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩色界眞如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界眞如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如離色界眞如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼識界眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界眞如非菩薩摩訶薩異眼識界眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界眞如非菩薩摩訶薩非眼識界眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼識界眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如非離眼識界眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有眼識界眞如及耳鼻舌身意識界眞如此眞如既非有如何可言即眼識界眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩異眼識界眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩眼識界眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如離眼識界眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩

訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸眞如非菩薩摩訶薩異眼觸眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸眞如非菩薩摩訶薩非眼觸眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如非離眼觸眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸眞如及耳鼻舌身意觸眞如此眞如既非有如何可言即眼觸眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩異眼觸眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩眼觸眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如離眼觸眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩異眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩非眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩

薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸爲緣所生諸受若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受眞如及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如此眞如既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩異眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界眞如非菩薩摩訶薩即水火風空識界眞如非菩薩摩訶薩異地界眞如非菩薩摩訶薩異水火風空識界眞如非菩薩摩訶薩非地界眞如中有菩薩摩訶薩非水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界眞如非菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如非離地界眞如有菩薩摩訶薩非離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界眞如及水火風空識界眞如此眞如既非有如何可言即地界眞如是菩薩摩訶薩即水火風空識

界眞如是菩薩摩訶薩異地界眞如是菩薩摩訶薩異水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩地界眞如中有菩薩摩訶薩水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界眞如菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如離地界眞如有菩薩摩訶薩離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣眞如非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩異因緣眞如非菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩非因緣眞如中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣眞如非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如非離因緣眞如有菩薩

摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣眞如及等無間緣所緣緣增上緣眞如此眞如既非有如何可言即因緣眞如是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩異因緣眞如是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩因緣眞如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣眞如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如離因緣眞如有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法眞如非菩薩摩

訶薩異緣所生法眞如非菩薩摩訶薩非緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如非離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法眞如此眞如既非有如何可言即緣所生法眞如是菩薩摩訶薩異緣所生法眞如是菩薩摩訶薩非緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無明眞如非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死眞如非菩薩摩訶薩異無明眞如非菩薩摩訶薩異行乃至老死眞如非菩薩摩訶薩非無明眞如中有菩薩摩訶薩非行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明眞如非菩薩摩訶薩中有行乃至老死眞如非離無明眞如有菩薩摩訶薩非離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明眞如及行乃至老死眞如此眞如既非有如何可言即無明眞如是菩薩摩訶薩即行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩異無明眞如是菩薩摩訶薩異行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩無明眞如中有菩薩摩訶薩行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明眞如菩薩摩訶薩中有行乃至老死眞如離無明眞如有菩薩摩訶薩離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多眞如非

菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多眞如及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如此眞如既非有如何可言即布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空眞如非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空眞如非菩薩摩訶薩異內空眞如非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空眞如非菩薩摩訶薩非內空眞如中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內空眞如非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空眞如非離內空眞如有菩薩摩訶薩非離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有內空眞如及外空乃至無性自性空眞如此眞如既非有如何可言即內空眞如是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空眞如是菩薩摩訶薩異內空眞如是菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空眞如是菩薩摩訶薩內空眞如中有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內空眞如菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空眞如離內空眞如有菩薩摩訶薩離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住眞如非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支眞如非菩薩摩訶薩異四念住眞如非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支眞如非菩薩摩訶薩非四念住眞如中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四念住眞如非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支眞如非離四念住眞如有菩薩

摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住眞如及四正斷乃至八聖道支眞如此眞如既非有如何可言即四念住眞如是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支眞如是菩薩摩訶薩異四念住眞如是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支眞如是菩薩摩訶薩四念住眞如中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住眞如菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支眞如離四念住眞如有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即苦聖諦眞如非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦眞如非菩薩摩訶薩異苦聖諦眞如非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦眞如非菩薩摩訶薩非苦聖諦眞如中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦眞如非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦眞如非離苦聖諦眞如有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦眞如及集滅道聖諦眞如此眞如既非有如何可言即苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩異苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩苦聖諦眞如中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦眞如中有菩薩摩訶

薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四靜慮真如非菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩異四靜慮真如非菩薩摩訶薩異四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩非四靜慮真如中有菩薩摩訶薩非四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四靜慮真如非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如非離四靜慮真如有菩薩摩訶薩非離四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮真如及四無量四無色定真如此真如既非有如何可言即四靜慮真如是菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩異四靜慮真如是菩薩摩訶薩異四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩四靜慮真如中有菩薩摩訶薩四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮真如菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如離四靜慮真如有菩薩摩訶薩離四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫真如非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處真如非菩薩摩訶薩異八解脫真如非菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處真如非菩薩摩訶薩非八解脫真如中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十徧處真如中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有八解脫眞如非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處眞如非離八解脫眞如有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十徧處眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若八解脫若八勝處九次第定十徧處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫眞如及八勝處九次第定十徧處眞如此眞如既非有如何可言即八解脫眞如是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩異八解脫眞如是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩八解脫眞如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十徧處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫眞如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處眞如離八解脫眞如有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十徧處眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門眞如非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門眞如非菩薩摩訶薩異空解脫門眞如非菩薩摩訶薩異無相無願解脫門眞如非菩薩摩訶薩非空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如非離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩非離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門眞如及無相無願解脫門眞如此眞如既非有如何可言即空解脫門

眞如是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩異空解脫門眞如是菩薩摩訶薩異無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩即三摩地門眞如非菩薩摩訶薩異陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩異三摩地門眞如非菩薩摩訶薩非陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩非三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如非離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩非離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門眞如及三摩地門眞如此眞如既非有如何可言即陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩即三摩地門眞如是菩薩摩訶薩異陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之七

復次善現汝觀何義言即極喜地眞如非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地眞如非菩薩摩訶薩異極喜地眞如非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地眞如非菩薩摩訶薩非極喜地眞如中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地眞如非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如非離極喜地眞如有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有極喜地眞如及離垢地乃至法雲地眞如此眞如既非有如何可言即極喜地眞如是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩異極喜地眞如是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩極喜地眞如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地眞如菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如離極喜地眞如有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼眞如非菩薩摩訶薩即六神通眞如非菩薩摩訶薩異五眼眞如非菩薩摩訶薩異六神通眞如非菩薩摩訶薩非五眼眞如中有菩薩摩訶薩非六神通眞如中

有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼眞如非菩薩摩訶薩中有六神通眞如非離五眼眞如有菩薩摩訶薩非離六神通眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼眞如及六神通眞如此眞如既非有如何可言即五眼眞如是菩薩摩訶薩即六神通眞如是菩薩摩訶薩異五眼眞如是菩薩摩訶薩異六神通眞如是菩薩摩訶薩五眼眞如中有菩薩摩訶薩六神通眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼眞如菩薩摩訶薩中有六神通眞如離五眼眞如有菩薩摩訶薩離六神通眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即佛十力眞如非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非菩薩摩訶薩異佛十力眞如非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非菩薩摩訶薩非佛十力眞如中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力眞如非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非離佛十力眞如有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有佛十力眞如及四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如此眞如既非有如何可言即佛十力眞如是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如

是菩薩摩訶薩異佛十力真如是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如離佛十力真如有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈真如非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩異大慈真如非菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩非大慈真如中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大慈真如非菩薩摩訶薩中有

大悲大喜大捨真如非離大慈真如有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈真如及大悲大喜大捨真如此真如既非有如何可言即大慈真如是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩異大慈真如是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩大慈真如中有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如離大慈真如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大士相真如非菩薩摩訶薩即八十隨好真如非菩薩摩

訶薩異三十二大士相真如非菩薩摩訶薩異八十隨好真如非菩薩摩訶薩非三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩非八十隨好真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如非菩薩摩訶薩中有八十隨好真如非離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩非離八十隨好真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相真如及八十隨好真如此真如既非有如何可言即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩即八十隨好真如是菩薩摩訶薩異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩異八十隨好真如是菩薩摩訶薩三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好真如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩離八十隨好真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法真如非菩薩摩訶薩即恒住捨性真如非菩薩摩訶薩異無忘失法真如非菩薩摩訶薩異恒住捨性真如非菩薩摩訶薩非無忘失法真如中有菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法真如非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如非離無忘失法真如有菩薩摩訶薩非離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法真如及恒住捨性真如此真如

既非有如何可言即無忘失法眞如是菩薩摩訶薩即恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩異無忘失法眞如是菩薩摩訶薩異恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智眞如非菩薩摩訶薩即道相智一切相智眞如非菩薩摩訶薩異一切智眞如非菩薩摩訶薩異道相智一切相智眞如非菩薩摩訶薩非一切智眞如中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智眞如非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如非離一切智真如有菩薩摩訶薩摩訶薩相智一切相智真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切智真如及道相智一切相智真如此真如既非有如何可言即一切智真如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩異一切智真如是菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩一切智真如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如離一切智真如有菩薩摩訶薩離道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩世尊色等法及真如既不可得而言即色等法真如

是菩薩摩訶薩或異色等法真如是菩薩摩訶薩或色等法真如中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法真如或離色等法真如有菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所説善現色等法不可得故色等法真如亦不可得法及真如不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現所善菩薩摩訶薩者於意云何即色增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想

行識空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色生增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即受想行識生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即色在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識不可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即眼處增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意處常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼處苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意處苦增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼處我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處淨增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即眼處不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼處無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼處無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意處不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼處遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼處有爲增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處有爲增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無爲增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意

處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處樂增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處

不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即聲香味觸法處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處屬

生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不可得增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十七

大般若波羅蜜多經卷第十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼界無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意界無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意界遠離增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即眼界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界有爲增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界無爲增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無爲增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界滅增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即眼界在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界淨增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即聲香味觸法界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有願增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即色界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界

無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界出世間增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即色界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼識界苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼識界空增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌

身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即耳鼻舌身意識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸樂增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即耳鼻舌身意觸樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸

無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生

諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受滅增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸
受善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸爲緣所生諸受善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸爲緣所生諸受非善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸
受有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生
諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所
生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
爲緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸爲緣所生諸受世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所
生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸爲緣所生諸受出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲
緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸爲緣所生諸受雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸爲緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界滅增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣

無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不遠離增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不可得增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不寂靜增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現

所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即布施波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅
蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
布施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即布施波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在

兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十九

大般若波羅蜜多經卷第二十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即内空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃

至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空有漏增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空雜染增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眞如增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無常

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界

乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界非善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思

議界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃

至八聖道支有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住世間增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即集滅道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦非善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在

外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不淨增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無爲增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四

靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四靜慮清淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四靜慮屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮在内增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定在内增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
定在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無
色定可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色定不可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處出世間增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門常增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即空解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有願增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即空解脱門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脱門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門善增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門無煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即空解脫門世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫
門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無相無願解脫門清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即無相無願解脫門在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門淨

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼

門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無爲增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即三摩地門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門

雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無常增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無願增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地非善增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地

乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在外增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即離垢地乃至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼空增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即六神通空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼生

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通屬涅槃增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即五眼在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即五眼不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即六神通不可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第二十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法

有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無煩惱增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四無所畏四無礙解十八佛不共法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈苦增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不空增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈生增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即大悲大喜大捨生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈

屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者

於意云何即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨

好無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有願增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘

失法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住

捨性在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不淨增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無爲增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即預流果增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不

空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即一來不還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果
生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流
果滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
來不還阿羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即預流果善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果非善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不
還阿羅漢果非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即預流果有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來
不還阿羅漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即預流果有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預
流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一來不還阿羅漢果無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即預流果世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿
羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一來不還阿羅漢果出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來
不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即預流果清淨增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果

可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨

覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提無爲增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即獨覺菩提無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺
菩提善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即獨覺菩提無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提雜染增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上

正等菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一切菩薩摩訶薩行有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切
菩薩摩訶薩行世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛無上正等菩提世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
訶薩行出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶
薩行雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即諸佛無上正等菩提雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛
無上正等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在外

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色增語非菩薩摩訶薩即受想行識增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有色增語及受想行識增語此增語既非有如何可言即色增語是菩薩摩訶薩即受想行識增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若常若無常增語非菩薩摩訶薩即受想行識若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色常無常若受想行識常無常尚畢竟不可得性非有故況有色常無常增語及受想行識常無常增語此增語既非有如何可言即色若常若無常增語是菩薩摩訶薩即受想行識若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂苦若受想行識樂苦尚畢竟不可得性非有故況有色樂苦增語及受想行識樂苦增語此增語既非有如何可言即色若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若我若無我增語非菩薩摩訶薩即受想行識若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色我無我若受想行識我無我尚畢竟不可得性非有故況有色我無我增語及受想行識我無我增語此增語既非有如何可言即色若我若無我增語是菩薩摩訶薩即受想行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色淨不淨若受想行識淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色淨不淨增語及受想行識淨不淨增語此增語既非有如何可言即色若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若空若不空增語非菩薩摩訶薩即受想行識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色空不空若受想行識空不空尚畢竟不可得性非有故況有色空不空增語及受想行識空不空增語此增語既非有如何可言即色若空若不空增語是菩薩摩訶薩即受想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有相無相若受想行識有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色有相無相增語及受想行識有相無相增語此增語既非有如何可言即色若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即受想

行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有願無願若受想行識有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色有願無願增語及受想行識有願無願增語此增語既非有如何可言即色若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色寂靜不寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色寂靜不寂靜增語及受想行識寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色遠離不遠離若受想行識遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有爲無爲若受想行識有爲無爲尚畢竟不可得性非有

故況有色有爲無爲增語及受想行識有爲無爲增語此增語既非有如何可言即色若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有漏無漏若受想行識有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色有漏無漏增語及受想行識有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色生滅若受想行識生滅尚畢竟不可得性非有故況有色生滅增語及受想行識生滅增語此增語既非有如何可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若善若非善增語非菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色善非善若受想行識善非善尚畢竟不可得性非有故況有色善非善增語及受想行識善非善增語此增語既非有如何可言即色若善若非善增語是菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有罪無罪若受想行識有罪無

罪尚畢竟不可得性非有故況有色有罪無罪增語及受想行識有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有煩惱無煩惱若受想行識有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色世間出世間若受想行識世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色世間出世間增語及受想行識世間出世間增語此增語既非有如何可言即色若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色雜染清淨若受想行識雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色雜染清淨增語及受想行識雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色屬生死屬涅槃若受想行識屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色屬生死屬涅槃增語及受想行識屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色在內在外在兩間若受想行識在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色可得不可得若受想行識可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語此增語既非有如何可言即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

大般若波羅蜜多經卷第二十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常增語此增語既非有如何可言即眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂苦若耳鼻舌身意處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意處樂苦增語此增語既非有如何可言即眼處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有

故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我增語此增語既非有如何可言即眼處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨不淨若耳鼻舌身意處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處淨不淨增語及耳鼻舌身意處淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處空不空若耳鼻舌身意處空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼處空不空增語及耳鼻舌身意處空不空增語此增語既非有如何可言即眼處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有相無相若耳鼻舌身意處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處有相無相增語此增語既非有如何可言即眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有願無願若耳鼻舌身意處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語此增語既非有如何可言即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有爲無爲若耳鼻舌身意處有

爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼處有爲無爲增語及耳鼻舌身意處有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有漏無漏若耳鼻舌身意處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處生滅若耳鼻舌身意處生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語既非有如何可言即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處善非善若耳鼻舌身意處善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼處善非善增語及耳鼻舌身意處善非善增語此增語既非有如何可言即眼處若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有罪無罪若耳鼻舌身意處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼處有罪無罪增語及耳鼻舌身意處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼處有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處世間出世間若耳鼻舌身意處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼處世間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼處雜染清淨若耳鼻舌身意處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處雜染清淨增語及耳鼻舌身意處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼處屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處在內在外在兩間若耳鼻舌身意處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼處在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處可得不可得若耳鼻舌身意處可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼處可得不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色處增語及聲香味觸法處增語此增語既非有如何可言即色處增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處常無常若聲香味觸法處常無常尚畢竟不可得性非有故況有色處常無常增語及聲香味觸法處常無常增語此增語既非有如何可言即色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處樂苦若聲香味觸法處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有色處樂苦增語及聲香味觸法處樂苦增語此增語既非有如何可言即色處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處我無我若聲香味觸法處我無我尚畢竟不可得性非有故況有色處我無我增語及聲香味觸法處我無我增語此增語既非有如何可言即色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處淨不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色處淨不淨增語及聲香味觸法處淨不淨增語此增語既非有如何可言即色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處空不空若聲香味觸法處空不空尚畢竟不可得性非有故況有色處空不空增語及聲香味觸法處空不空增語此增語既非有如何可言即色處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有相無相若聲香味觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相無相增語及聲香味觸法處有相無相增語此增語既非有如何可言即色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

即聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有願無願若聲香味觸法處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色處有願無願增語及聲香味觸法處有願無願增語此增語既非有如何可言即色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處寂靜不寂靜若聲香味觸法處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處遠離不遠離若聲香味觸法處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色處遠離不遠離增語及聲香味觸法處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即聲香味

觸法處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有爲無爲若聲香味觸法處有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有色處有爲無爲增語及聲香味觸法處有爲無爲增語此增語既非有如何可言即色處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有漏無漏若聲香味觸法處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色處有漏無漏增語及聲香味觸法處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處生滅若聲香味觸法處生滅尚畢竟不可得性非有故況有色處生滅增語及聲香味觸法處生滅增語此增語既非有如何可言即色處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處善非善若聲香味觸法處善非善尚畢竟不可得性非有故況有色處善非善增語及聲香味觸法處善非善增語此增語既非有如何可言即色處若善若非

菩增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有罪無罪若聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色處有罪無罪增語及聲香味觸法處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱無煩惱若聲香味觸法處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色處有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處世間出世間若聲香味觸法處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色處世間出世間增語及聲香味觸法處世間出世間增語此增語既非有如何可言即色處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若雜

染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處雜染清淨若聲香味觸法處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色處雜染清淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處屬生死屬涅槃若聲香味觸法處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處在內在外在兩間若聲香味觸法處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色處在內在外在兩間增語及聲香味觸法處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可

得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處可得不可得若聲香味觸法處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色處可得不可得增語及聲香味觸法處可得不可得增語此增語既非有如何可言即色處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝復觀何義言即眼界增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常若耳鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼界常無常增語及耳鼻舌身意界常無常增語此增語既非有如何可言即眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌身意界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即眼界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無我若耳鼻舌身意界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界我無我增語此增語既非有如何可言即眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界淨不淨若耳鼻舌身意界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼界淨不淨增語及耳鼻舌身意界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界空不空若耳鼻舌身意界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼界空不空增語及耳鼻舌身意界空不空增語此增語既非有如何可言即眼界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若耳鼻舌身意界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼界有相無相增語及耳鼻舌

身意界有相無相增語此增語既非有如何可言即眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有願無願若耳鼻舌身意界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼界有願無願增語及耳鼻舌身意界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離若耳鼻舌身意界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增

語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十四

大般若波羅蜜多經卷第二十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現汝復觀何義言即眼界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有爲無爲若耳鼻舌身意界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼界有爲無爲增語及耳鼻舌身意界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有漏無漏若耳鼻舌身意界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌身意界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界生滅若耳鼻舌身意界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼界生滅增語及耳鼻舌身意界生滅增語此增語既非有如何可言即眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界

若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界善非善若耳鼻舌身意界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼界善非善增語及耳鼻舌身意界善非善增語此增語既非有如何可言即眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有罪無罪若耳鼻舌身意界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界世間出世間若耳鼻舌身意界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼界世間出世

間增語及耳鼻舌身意界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界雜染清淨若耳鼻舌身意界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼界雜染清淨增語及耳鼻舌身意界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界在內在外在兩間若耳鼻舌身意界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即

眼界若在内若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若在内若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界可得不可得若耳鼻舌身意界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意界可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色界增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有色界增語及聲香味觸法界增語此增語既非有如何可言即色界增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界常無常若聲香味觸法界常無常尚畢竟不可得性非有故況有色界常無常增語及聲香味觸法界常無常增語此增語既非有如何可言即色界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界樂苦若聲香味

觸法界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有色界樂苦增語及聲香味觸法界樂苦增語此增語既非有如何可言即色界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界我無我若聲香味觸法界我無我尚畢竟不可得性非有故況有色界我無我增語及聲香味觸法界我無我增語此增語既非有如何可言即色界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界淨不淨若聲香味觸法界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色界淨不淨增語及聲香味觸法界淨不淨增語此增語既非有如何可言即色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界空不空若聲香味觸法界空不空尚畢竟不可得性非有故況有色界空不空增語及聲香味觸法界空不空增語此增語既非有如何可言即色界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有相無相若聲香味觸法界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色界有相無相增語及聲香味觸法界有相無相增語此增語既非有如何可言即色界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有願無願若聲香味觸法界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色界有願無願增語及聲香味觸法界有願無願增語此增語既非有如何可言即色界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界寂靜不寂靜若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色界寂靜不寂靜增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界遠離不遠離若聲香味觸法界遠離不遠

離尚畢竟不可得性非有故況有色界遠離不遠離增語及聲香味觸法界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有爲無爲若聲香味觸法界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有色界有爲無爲增語及聲香味觸法界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即色界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有漏無漏若聲香味觸法界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色界有漏無漏增語及聲香味觸法界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界生滅若聲香味觸法界生滅尚畢竟不可得性非有故況有色界生滅增語及聲香味觸法界生滅增語此增語既非有如何可言即色界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語是菩

薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界善非善若聲香味觸法界善非善尚畢竟不可得性非有故況有色界善非善增語及聲香味觸法界善非善增語此增語既非有如何可言即色界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有罪無罪若聲香味觸法界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色界有罪無罪增語及聲香味觸法界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有煩惱無煩惱若聲香味觸法界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色界有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界

世間出世間若聲香味觸法界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色界世間出世間增語及聲香味觸法界世間出世間增語此增語既非有如何可言即色界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若出世間增語是菩薩摩訶摩善現汝復觀何義言即色界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界雜染清淨若聲香味觸法界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色界雜染清淨增語及聲香味觸法界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界屬生死屬涅槃若聲香味觸法界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色界屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界在內在外在兩間若聲香味觸法界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色界在

內在外在兩間增語及聲香味觸法界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界可得不可得若聲香味觸法界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色界可得不可得增語及聲香味觸法界可得不可得增語此增語既非有如何可言即色界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼識界增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有眼識界增語及耳鼻舌身意識界增語此增語既非有如何可言即眼識界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界常無常若耳鼻舌身意識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼識界常無常增語及耳鼻舌身意識界常無常增語此增語既非有如何可言即眼識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界樂苦若耳鼻舌身意識界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼識界樂苦增語及耳鼻舌身意識界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界我無我若耳鼻舌身意識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語此增語既非有如何可言即眼識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界淨不淨若耳鼻舌身意識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界淨不淨增語及耳鼻舌身意識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界空不空若耳鼻舌身意識界空不空尚畢竟不可得性非有故

況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識界空不空增語此增語既非有如何可言即眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有相無相若耳鼻舌身意識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有相無相增語及耳鼻舌身意識界有相無相增語此增語既非有如何可言即眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有願無願若耳鼻舌身意識界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼識界若

寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界遠離不遠離若耳鼻舌身意識界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼識界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有爲無爲若耳鼻舌身意識界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有爲無爲增語及耳鼻舌身意識界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼識界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有漏無漏若耳鼻舌身意識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼識界生滅增語及耳鼻舌身意識界生滅增語此增語既非有如何可言即眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界善非善若耳鼻舌身意識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼識界善非善增語及耳鼻舌身意識界善非善增語此增語既非有如何可言即眼

識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有罪無罪若耳鼻舌身意識界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有煩惱無

煩惱若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界世間出世間若耳鼻舌身意識界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界世間出世間增語及耳鼻舌身意識界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界雜染清淨若耳鼻舌身意識界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢

竟不可得性非有故況有眼識界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界在內在外在兩間若耳鼻舌身意識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界可得不可得若耳鼻舌身意識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼識界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

大般若波羅蜜多經卷第二十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現汝觀何義言即眼觸增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸增語及耳鼻舌身意觸增語此增語既非有如何可言即眼觸增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常若耳鼻舌身意觸常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂苦若耳鼻舌身意觸樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼觸樂苦增語及耳鼻舌身意觸樂苦增語此增語既非有如何可言即眼觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我無我若耳鼻舌身意觸我無我尚畢竟不可得性非有

故況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸淨不淨若耳鼻舌身意觸淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸淨不淨增語及耳鼻舌身意觸淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸空不空若耳鼻舌身意觸空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼觸空不空增語及耳鼻舌身意觸空不空增語此增語既非有如何可言即眼觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有相無相若耳鼻舌身意觸有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相無相增語此增語既非有如何可言即眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有願無願若耳鼻舌身意觸有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸遠離不遠離若耳鼻舌身意觸遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有爲無爲若耳鼻舌身意觸有

爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼觸若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有漏無漏若耳鼻舌身意觸有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸生滅若耳鼻舌身意觸生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸生滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸善非善若耳鼻舌身意觸善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸善非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有罪無罪若耳鼻舌身意觸有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸世間出世間若耳鼻舌身意觸世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸世間出世間增語及耳鼻舌身意觸世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼觸雜染清淨若耳鼻舌身意觸雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸可得不可得若耳鼻舌身意觸可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸可得不可得增語及耳鼻舌身意觸可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸爲緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼觸爲緣所生諸受若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受常無常若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受常無常增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受樂苦若耳鼻舌身

意觸爲緣所生諸受樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂苦增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受我無我若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受我無我增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受淨不淨若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受淨不淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若空若不空增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受空不空若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受空不空增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空不空增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有相無相若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相無相增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有願無願若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有願無願增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生

諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若眼觸爲緣所生諸受有爲無爲若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有漏無漏若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生生滅畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受生滅增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若生若滅增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受善非善若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善非善增語此增語旣非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有罪無罪若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪無罪增語此增語旣非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有煩惱無

煩惱增語及耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受有煩惱無煩惱增語此增語旣非有如何可言即眼觸爲縁所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲縁所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲縁所生諸受世間出世間若耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲縁所生諸受世間出世間增語及耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受世間出世間增語此增語旣非有如何可言即眼觸爲縁所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲縁所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲縁所生諸受雜染清淨若耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲縁所生諸受雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受雜染清淨增語此增語旣非有如何可言即眼觸爲縁所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲縁所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲縁所生諸受若屬生死

若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受可得不可得若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得

尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受可得不可得增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界增語及水火風空識界增語此增語既非有如何可言即地界增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界常無常若水火風空識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有地界常無常增語及水火風空識界常無常增語此增語既非有如何可言即地界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界樂苦若水火風空識界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有地界樂苦增語及水火風空識界樂苦增語此增語既非有如何可言即地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若我若

無我增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界我無我若水火風空識界我無我尚畢竟不可得性非有故况有地界我無我增語及水火風空識界我無我增語此增語旣非有如何可言即地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

大般若波羅蜜多經卷第二十七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現汝復觀何義言即地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界淨不淨若水火風空識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有地界淨不淨增語及水火風空識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即地界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界空不空若水火風空識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有地界空不空增語及水火風空識界空不空增語此增語既非有如何可言即地界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有相無相若水火風空識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有地界有相無相增語及水火風空識界有相無相增語此增語既非有如何可言即地界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即水火風空識

界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有願無願若水火風空識界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有地界有願無願增語及水火風空識界有願無願增語此增語既非有如何可言即地界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界寂靜不寂靜若水火風空識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有地界寂靜不寂靜增語及水火風空識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即地界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即地界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有爲無爲若水火風空識界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有地界

有爲無爲增語及水火風空識界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即地界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有漏無漏若水火風空識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有地界有漏無漏增語及水火風空識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即地界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界生滅若水火風空識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有地界生滅增語及水火風空識界生滅增語此增語既非有如何可言即地界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界善非善若水火風空識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有地界善非善增語及水火風空識界善非善增語此增語既非有如何可言即地界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有罪若無罪增語非菩薩摩

訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有罪無罪若水火風空識界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有地界有罪無罪增語及水火風空識界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即地界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有煩惱無煩惱若水火風空識界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有地界有煩惱無煩惱增語及水火風空識界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即地界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界世間出世間若水火風空識界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有地界世間出世間增語及水火風空識界世間出世間增語此增語既非有如何可言即地界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界雜染清淨若水火風空識界雜染

清淨尚畢竟不可得性非有故況有地界雜染清淨增語及水火風空識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即地界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界屬生死屬涅槃若水火風空識界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界在內在外在兩間若水火風空識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有地界在內在外在兩間增語及水火風空識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界可得不可得若水火風空識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有地界可得

不可得增語及水火風空識界可得不可得增語此增語既非有如何可言即地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語此增語既非有如何可言即因緣增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣常無常若等無間緣所緣緣增上緣常無常尚畢竟不可得性非有故況有因緣常無常增語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語此增語既非有如何可言即因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣樂苦若等無間緣所緣緣增上緣樂苦尚畢竟不可得性非有故況有因緣樂苦增語及等無間緣所緣緣增上緣樂苦增語此增語既非有如何可言即因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我無我若等無間緣所緣緣增上緣我無我尚畢竟不可得性非有故況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語此增語既非有如何可言即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣淨不淨若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有因緣淨不淨增語及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增語此增語既非有如何可言即因緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣空不空若等無間緣所緣緣增上緣空不空尚畢竟不可得性非有故況有因緣空不空增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增語此增語既非有如何可言即因緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若因緣有相無相若等無間緣所緣緣增上緣有相無相尚畢竟不可得性非有故況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣增上緣有相無相增語此增語既非有如何可言即因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有願無願若等無間緣所緣緣增上緣有願無願尚畢竟不可得性非有故況有因緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上緣有願無願增語此增語既非有如何可言即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩

即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣寂靜不寂靜若等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣

遠離不遠離若等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有因緣遠離不遠離增語及等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有爲無爲若等無間緣所緣緣增上緣有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有因緣有爲無爲增語及等無間緣所緣緣增上緣有爲無爲增語此增語既非有如何可言即因緣若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有漏無漏若等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有因緣有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏增語此增語既非有如何可言即因緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣生滅若等無間緣所緣緣增上緣生滅尚

畢竟不可得性非有故況有因緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅增語此增語既非有如何可言即因緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣善非善若等無間緣所緣緣增上緣善非善尚畢竟不可得性非有故況有因緣善非善增語及等無間緣所緣緣增上緣善非善增語此增語既非有如何可言即因緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有罪若無罪增語

非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有罪無罪若等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪增語此增語既非有如何可言即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有煩惱無煩惱若等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣

所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即因緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣世間出世間若等無間緣所緣緣增上緣世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有因緣世間出世間增語及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增語此增語既非有如何可言即因緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有因緣雜染清淨增語及等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語既非有如何可言即因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有因緣屬生死屬涅槃增

語及等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣在內在外在兩間若等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有因緣在內在外在兩間增語及等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即因緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣可得不可得若等無間緣所緣緣增上緣可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有因緣可得不可得增語及等無間緣所緣緣增上緣可得不可得增語此增語既非有如何可言即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法增語此增語既非有如何可言即緣所生法增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法常無常尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法常無常增語此增語既非有如何可言即緣所生法若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法樂苦尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法樂苦增語此增語既非有如何可言即緣所生法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法我無我尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法我無我增語此增語既非有如何可言即緣所生法若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法淨不淨增語此增語既非有如何可言即緣所生法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法空不空尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法空不空增語此增語既非有如何可言即緣所生法若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有相無相增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有相若無相增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有願無願增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即緣所生法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即緣所生法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有爲無爲增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法生滅尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法生

滅增語此增語既非有如何可言即緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法善非善尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法善非善增語此增語既非有如何可言即緣所生法若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有罪無罪增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法世間出世間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法雜染清淨增語此增語既非有如何可言即緣所生法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩

訶薩耶世尊緣所生法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法可得不可得增語此增語既非有如何可言即緣所生法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現汝觀何義言即無明增語非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明增語及行乃至老死增語此增語既非有如何可言即無明增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明常無常若行乃至老死常無常尚畢竟不可得性非有故況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語此增語既非有如何可言即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若行乃至老死樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語此增語既非有如何可言即無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明

我無我增語及行乃至老死我無我增語此增語既非有如何可言即無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明淨不淨若行乃至老死淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語此增語既非有如何可言即無明若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語此增語既非有如何可言即無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有相無相若行乃至老死有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語此增語既非有如何可言即無明若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有

願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有願無願若行乃至老死有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語此增語既非有如何可言即無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明寂靜不寂靜若行乃至老死寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明遠離不遠離若行乃至老死遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無明遠離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有爲無爲若行乃至老死有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有無明有爲無爲增語及行乃至老死有爲無爲

增語此增語既非有如何可言即無明若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有漏無漏若行乃至老死有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無明有漏無漏增語及行乃至老死有漏無漏增語此增語既非有如可可言即無明若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若生若滅增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明生滅若行乃至老死生滅尚畢竟不可

得性非有故況有無明生滅增語及行乃至老死生滅增語此增語既非有如何可言即無明若生若滅增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若善若非善增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明善非善若行乃至老死善非善尚畢竟不可得性非有故況有無明善非善增語及行乃至老死善非善增語此增語既非有如何可言即無明若善若非善增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有罪

無罪若行乃至老死有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無明有罪無罪增語及行乃至老死有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有煩惱無煩惱若行乃至老死有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有無明有煩惱無煩惱增語及行乃至老死有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間出世間若行乃至老死世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無明世間出世間增語及行乃至老死世間出世間增語此增語既非有如何可言即無明若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明雜染清淨若行乃至老死雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無明雜染清淨增語及行乃至老死雜染清淨增語此增語既非有如何可言

即無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明屬生死屬涅槃若行乃至老死屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至老死屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即無明若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明在內在外在兩間若行乃至老死在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無明在內在外在兩間增語及行乃至老死在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明可得不可得若行乃至老死可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有無明可得不可得增語及行乃至老死可得不可得增語此增語既非有如何可言即無明若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若

不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多常無常若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多常無常增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多樂苦若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若樂若苦增語是

菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即布施波羅蜜多若我若無
我增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多我無我若
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我
尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜
多我無我增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多我無我增語此增語既非有如何
可言即布施波羅蜜多若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多淨不淨
若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不
淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多淨不淨增語及淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨不淨增語此增語既非有如
何可言即布施波羅蜜多若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多空不
空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
不空尚畢竟不可得性非有故況有布施波

羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有相無相若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有相無相增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有願無願若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有願無願增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多遠離不遠離若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多遠離不遠離增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有爲無爲若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有爲無爲增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲無爲

增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有漏無漏若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有漏無漏增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多生滅若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多善非善若淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多善非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有罪無罪若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有

煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多世間出世間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多雜染清淨若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死

屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多在內在外在兩間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多在內在外在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多可得不可得若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多可得不可得增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若可得若不可得增語是菩

薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即內空增語非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有內空增語及外空乃至無性自性空增語此增語既非有如何可言即內空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若常若無常增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空常無常若外空乃至無性自性空常無常尚畢竟不可得性非有故況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語此增語既非有如何可言即內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空樂苦若外空乃至無性自性空樂苦尚畢竟不可得性非有故況有內空樂苦增語及外空乃至無性自性空樂苦增語此增語既非有如何可言即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空我無我若外空乃至無性自性空我無我尚畢竟不可得性非有故況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語此增語既非有如何可言即內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空淨不淨若外空乃至無性自性空淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有內空淨不淨增語及外空乃至無性自性空淨不淨增語此增語既

非有如何可言即內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若空若不空增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空空不空若外空乃至無性自性空空不空尚畢竟不可得性非有故況有內空空不空增語及外空乃至無性自性空空不空增語此增語既非有如何可言即內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有相無

相若外空乃至無性自性空有相無相尚畢竟不可得性非有故況有內空有相無相增語及外空乃至無性自性空有相無相增語此增語既非有如何可言即內空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十八

大般若波羅蜜多經卷第二十九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現汝復觀何義言即內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有願無願若外空乃至無性自性空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有內空有願無願增語及外空乃至無性自性空有願無願增語此增語既非有如何可言即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即內空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空遠離不遠離若外空乃至無性自性空遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有內空遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即內空若遠離

若不遠離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有爲無爲若外空乃至無性自性空有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有內空有爲無爲增語及外空乃至無性自性空有爲無爲增語此增語既非有如何可言即內空若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有漏無漏若外空乃至無性自性空有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有內空有漏無漏增語及外空乃至無性自性空有漏無漏增語此增語既非有如何可言即內空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若生若滅增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空生滅若外空乃至無性自性空生滅尚畢竟不可得性非有故況有內空生滅增語及外空乃至無性自性空生滅增語此增語既非有如何可言即內空若生若滅增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

内空若善若非善增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若内空善非善若外空乃至無性自性空善非善尚畢竟不可得性非有故況有内空善非善增語及外空乃至無性自性空善非善增語此增語既非有如何可言即内空若善若非善增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即内空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若内空有罪無罪若外空乃至無性自性空有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有内空有罪無罪增語及外空乃至無性自性空有罪無罪增語此增語既非有如何可言即内空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即内空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若内空有煩惱無煩惱若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有内空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即内空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即内空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至

無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空世間出世間若外空乃至無性自性空世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自性空世間出世間增語此增語既非有如何可言即內空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空雜染清淨若外空乃至無性自性空雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語此增語既非有如何可言即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空屬生死屬涅槃若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有內空屬生死屬涅槃增語及外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即內空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自

性空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空在內在外在兩間若外空乃至無性自性空在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有內空在內在外在兩間增語及外空乃至無性自性空在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即內空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空可得不可得若外空乃至無性自性空可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語此增語既非有如何可言即內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝復觀何義言即眞如增語非菩薩摩訶薩即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眞如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有眞如增語及法界乃至不思議界增語此增語既非有如何可言即眞如增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若常若無常增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若真如常無常若法界乃至不思議界常無常尚畢竟不可得性非有故況有真如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語此增語既非有如何可言即真如若常若無常增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如樂苦若法界乃至不思議界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有真如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語此增語既非有如何可言即真如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若我若無我增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩語薩耶世尊若真如我無我若法界乃至不思議界我無我尚畢竟不可得性非有故況有真如我無我增語及法界乃至不思議界我無我增語此增語既非有如何可言即真如若我若無我增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如淨不淨若法界乃至不思議界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有真如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨不淨增語此增語既非有如何可言即真如若淨若不淨

增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若空若不空增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如空不空若法界乃至不思議界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眞如空不空增語及法界乃至不思議界空不空增語此增語既非有如何可言即眞如若空若不空增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有相無相若法界乃至不思議界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眞如有相無相增語及法界乃至不思議界有相無相增語此增語既非有如何可言即眞如若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有願無願若法界乃至不思議界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眞如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語此增語既非有如何可言即眞如若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若寂靜若不寂靜增語

非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如寂靜不寂靜若法界乃至不思議界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眞如寂靜不寂靜增語及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眞如若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如遠離不遠離若法界乃至不思議界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眞如遠離不遠離增語及法界乃至不思議界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眞如若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有爲無爲若法界乃至不思議界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眞如有爲無爲增語及法界乃至不思議界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眞如若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若眞如有漏無漏若法界乃至不思議界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眞如有漏無漏增語及法界乃至不思議界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眞如若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若生若滅增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如生滅若法界乃至不思議界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眞如生滅增語及法界乃至不思議界生滅增語此增語既非有如何可言即眞如若生若滅增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若善若非善增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如善非善若法界乃至不思議界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眞如善非善增語及法界乃至不思議界善非善增語此增語既非有如何可言即眞如若善若非善增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有罪無罪若法界乃至不思議界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眞如有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無罪增語此增語既非有

如何可言即眞如若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有煩惱無煩惱若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眞如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眞如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如世間出世間若法界乃至不思議界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眞如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眞如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如雜染清淨若法界乃至不思議界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眞如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眞如若雜染若清淨增語是菩薩

摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如屬生死屬涅槃若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眞如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眞如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如在內在外在兩間若法界乃至不思議界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眞如在內在外在兩間增語及法界乃至不思議界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眞如若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如可得不可得若法界乃至不思議界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眞如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語此增語既非有如何可言即眞如若可得

若不可得增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住增語非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語此增語既非有如何可言即四念住增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住常無常若四正斷乃至八聖道支常無常尚畢竟不可得性非有故況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語此增語既非有如何可言即四念住若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住樂苦若四正斷乃至八聖道支樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四念住樂苦增語及四正斷乃至八聖道支樂苦增語此增語既非有如何可言即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃

至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住我無我若四正斷乃至八聖道支我無我尚畢竟不可得性非有故況有四念住我無我增語及四正斷乃至八聖道支我無我增語此增語既非有如何可言即四念住若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支我無我若無我增語是菩薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即四念住若若若不淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住淨不淨若四正斷乃至八聖道支淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四念住淨不淨增語及四正斷乃至八聖道支淨不淨增語此增語既非有如何可言即四念住若淨若不淨增語是菩

薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住空不空若四正斷乃至八聖道支空不空尚畢竟不可得性非有故況有四念住空不空增語及四正斷乃至八聖道支空不空增語此增語既非有如何可言即四念住若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有相無相若四正斷乃至八聖道支有

相無相尚畢竟不可得性非有故況有四念住有相無相增語及四正斷乃至八聖道支有相無相增語此增語既非有如何可言即四念住若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有願無願若四正斷乃至八聖道支有願無願尚畢竟不可得性非有故況有四念住若有無願增語及四正斷乃至八聖道支有願無願增語此增語既非有如何可言即四念住若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即四念住若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住寂靜不寂靜若四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有四念住寂靜不寂靜增語及四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即四念住若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住遠離不遠離若四正斷乃至八聖道支遠離不遠離尚畢竟

不可得性非有故況有四念住遠離不遠離增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四念住若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支遠離離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有爲無爲若四正斷乃至八聖道支有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有四念住有爲無爲增語及四正斷乃至八聖道支有爲無爲增語此增語既非有如何可言即四念住若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即四念住若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有漏無漏若四正斷乃至八聖道支有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住生滅若四正斷乃至八聖道支生滅尚畢竟不可得性非有故況有四念住生滅增語及四正斷乃至

八聖道支生滅增語此增語既非有如何可言即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住善非善若四正斷乃至八聖道支善非善尚畢竟不可得性非有故況有四念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支善非善增語此增語既非有如何可言即四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有罪無罪若四正斷乃至八聖道支有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四念住若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有煩惱無煩惱若四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四念住有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言

即四念住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住世間出世間若四正斷乃至八聖道支世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有四念住世間出世間增語及四正斷乃至八聖道支世間出世間增語此增語既非有如何可言即四念住若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言即四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住雜染清淨若四正斷乃至八聖道支雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語此增語既非有如何可言即四念住若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住屬生死屬涅槃若四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即四念住若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住在內在外在兩間若四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有四念住在內在外在兩間增語及四

正斷乃至八聖道支在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即四念住若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住可得不可得若四正斷乃至八聖道支可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有四念住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道支可得不可得增語此增語既非有如何可言即四念住若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即苦聖諦增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦增語及集滅道聖諦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦常無常若集滅道聖諦常無常尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦常無常增語及集滅道聖諦常無常增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦樂苦若集滅道聖諦樂苦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦樂苦增語及集滅道聖諦樂苦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦我無我若集滅道聖諦我無我尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦我無我增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦淨不淨若集滅道聖諦淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖諦淨不淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦空不空若集滅道聖諦空不空尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空不空增語及集滅道聖諦空不空增語此增語既非有如何可言

即苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有相無相若集滅道聖諦有相無相尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有相無相增語及集滅道聖諦有相無相增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有願無願若集滅道聖諦有願無願尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有願無願增語及集滅道聖諦有願無願增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦寂靜不寂靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦寂靜不寂靜增語及集滅道聖諦寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若遠離若不遠離增語非

菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦遠離不遠離若集滅道聖諦遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦遠離不遠離增語及集滅道聖諦遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有爲無爲若集滅道聖諦有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有爲無爲增語及集滅道聖諦有爲無爲增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有漏無漏若集滅道聖諦有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有漏無漏增語及集滅道聖諦有漏無漏增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅道聖諦生滅尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦生滅增語及集

滅道聖諦生滅增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦善非善若集滅道聖諦善非善尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有罪無罪若集滅道聖諦有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅道聖諦有罪無罪增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有煩惱無煩惱若集滅道聖諦有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦世間出世間若集滅道聖諦世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出世間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦雜染清淨若集滅道聖諦雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦屬生死屬涅槃若集滅道聖諦屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦在內在外在兩間若集滅道聖諦在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦可得不可得若集滅道聖諦可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦可得不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四靜慮增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮增語及四無量四無色定增語此增語既非有如何可言即四靜慮增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮常無常若四無量四無色定常無常尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮常無常增語及四無量四無色定常無常增語此增語

既非有如何可言即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮樂苦若四無量四無色定樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮樂苦增語及四無量四無色定樂苦增語此增語既非有如何可言即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮我無我若四無量四無色定我無我尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮我無我增語及四無量四無色定我無我增語此增語既非有如何可言即四靜慮若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮淨不淨若四無量四無色定淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮淨不淨增語及四無量四無色定淨不淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無量

四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮空不空若四無量四無色定空不空尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空不空增語此增語既非有如何可言即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有相無相若四無量四無色定有相無相尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有願無願若四無量四無色定有願無願尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮寂靜不寂靜若四無量四無色定寂靜不寂靜尚畢竟不

可得性非有故況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮遠離不遠離若四無量四無色定遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有爲無爲若四無量四無色定有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有爲無爲增語及四無量四無色定有爲無爲增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有漏無漏若四無量四無色定有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有漏無漏增語及四無量四無色定有漏無漏增

語此增語既非有如何可言即四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮生滅若四無量四無色定生滅尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮生滅增語及四無量四無色定生滅增語此增語既非有如何可言即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮善非善若四無量四無色定善非善尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮善非善增語及四無量四無色定善非善增語此增語既非有如何可言即四靜慮若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有罪無罪若四無量四無色定有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有罪無罪增語及四無量四無色定有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有煩

惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有煩惱無煩惱若四無量四無色定有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有煩惱無煩惱增語及四無量四無色定有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮世間出世間若四無量四無色定世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮世間出世間增語及四無量四無色定世間出世間增語此增語既非有如何可言即四靜慮若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮雜染清淨若四無量四無色定雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮雜染清淨增語及四無量四無色定雜染清淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無量四

無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮屬生死屬涅槃若四無量四無色定屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四無色定屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮在內在外在兩間若四無量四無色定在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮在內在外在兩間增語及四無量四無色定在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即四靜慮若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮可得不可得若四無量四無色定可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮可得不可得增語及四無量四無色定可得不可得增語此增語既非有如何可言即四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫增語非菩薩摩訶薩即八

勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若八解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍處增語此增語既非有如何可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫常無常若八勝處九次第定十遍處常無常尚畢竟不可得性非有故況有八解脫常無常增語及八勝處九次第定十遍處常無常增語此增語既非有如何可言即八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫樂苦若八勝處九次第定十遍處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有八解脫樂苦增語及八勝處九次第定十遍處樂苦增語此增語既非有如何可言即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫我無我若八勝處九次第定十遍處我無我尚畢竟不可得性非有故況有八

解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍處我無我增語此增語既非有如何可言即八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十

大般若波羅蜜多經卷第三十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫淨不淨若八勝處九次第定十遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可得性非有故況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不空增語此增語既非有如何可言即八解脫若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有相無相若八勝處九次第定十遍處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有相無相增語及八勝處九次第定十遍處有相無相增語此增語既非有如何可言即八解脫若有相若無相增語是菩

薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有願無願若八勝處九次第定十遍處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有願無願增語及八勝處九次第定十遍處有願無願增語此增語既非有如何可言即八解脫若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫寂靜不寂靜若八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即八解脫若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫遠離不遠離若八勝處九次第定十遍處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有八解脫遠離不遠離增語及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即八解脫若遠

離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有爲無爲若八勝處九次第定十遍處有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有爲無爲增語及八勝處九次第定十遍處有爲無爲增語此增語既非有如何可言即八解脫若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有漏無漏若八勝處九次第定十遍處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有漏無漏增語及八勝處九次第定十遍處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即八解脫若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫生滅若八勝處九次第定十遍處生滅尚畢竟不可得性非有故況有八解脫生滅增語及八勝處九次第定十遍處生滅增語此增語既非有如何可言即八解脫若生若滅增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次

第定十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若善若非善增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫善非善若八勝處九次第定十遍處善非善尚畢竟不可得性非有故況有八解脫善非善增語及八勝處九次第定十遍處善非善增語此增語既非有如何可言即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有罪無罪若八勝處九次第定十遍處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即八解脫若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有煩惱無煩惱若八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即八解脫若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定

十遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世間若八勝處九次第定十遍處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫世間出世間增語及八勝處九次第定十遍處世間出世間增語此增語既非有如何可言即八解脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫雜染清淨若八勝處九次第定十遍處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫雜染清淨增語及八勝處九次第定十遍處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫屬生死屬涅槃若八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即八解脫若屬生死若屬

涅槃增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫在內在外在兩間若八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即八解脫若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫可得不可得若八勝處九次第定十遍處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有八解脫可得不可得增語及八勝處九次第定十遍處可得不可得增語此增語既非有如何可言即八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門增語及無相無願解脫門增語此增語既非有如何可言即空解

脱門增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脱門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脱門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脱門常無常若無相無願解脱門常無常尚畢竟不可得性非有故況有空解脱門常無常增語及無相無願解脱門常無常增語此增語既非有如何可言即空解脱門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脱門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脱門樂苦若無相無願解脱門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脱門樂苦增語及無相無願解脱門樂苦增語此增語既非有如何可言即空解脱門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脱門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脱門我無我若無相無願解脱門我無我尚畢竟不可得性非有故況有空解脱門我無我增語及無相無願解脱門我無我增語此增語既非有如何可言即空解脱門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脱門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脱門若淨

若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有相無相若無相無願解脫門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無相解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有

故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門寂靜不寂靜若無相無願解脫門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門遠離不遠離若無相無願解脫門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門遠離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有爲無爲若無相無願解脫門有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有爲無爲增語及

無相無願解脫門有爲無爲增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門生滅若無相無願解脫門生滅尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門生滅增語及無相無願解脫門生滅增語此增語既非有如何可言即空解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門善非善若無相無願解脫門善非善尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門善非善增語及無相無願解脫門善非善增語此增語既非有如何可言即空解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若

非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有罪無罪若無相無願解脫門有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有罪無罪增語及無相無願解脫門有罪無罪增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有煩惱無煩惱若無相無願解脫門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有煩惱無煩惱增語及無相無願解脫門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世間若無相無願解脫門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門世間出世間增語及無相無願解脫門世間出世間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語是菩

薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無願解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門雜染清淨增語及無相無願解脫門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門屬生死屬涅槃若無相無願解脫門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無願解脫門屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在內在外在兩間若無相無願解脫門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門在內在外在兩間增語及無相無願解脫門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門

若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門可得不可得若無相無願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門可得不可得增語及無相無願解脫門可得不可得增語此增語既非有如何可言即空解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門增語非菩薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門增語及三摩地門增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩即三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門常無常若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門常無常增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門樂苦若三摩地門樂苦尚畢竟不可得性非有故

況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門我無我若三摩地門我無我尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門淨不淨若三摩地門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門淨不淨增語及三摩地門淨不淨增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門空不空若三摩地門空不空尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門空不空增語及三摩地門空不空增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩

即三摩地門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有相無相若三摩地門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有願無願若三摩地門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有願無願增語及三摩地門有願無願增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門寂靜不寂靜若三摩地門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門遠離不遠離若三摩地門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有陀羅

尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有爲無爲若三摩地門有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有爲無爲增語及三摩地門有爲無爲增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門生滅若三摩地門生滅尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門生滅增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若生若滅增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅

尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門善非善若三摩地門善非善尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門善非善增語及三摩地門善非善增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若善若非善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有罪無罪若三摩地門有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有罪無罪增語及三摩地門有罪無罪增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十一

大般若波羅蜜多經卷第三十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有煩惱無煩惱若三摩地門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門世間出世間若三摩地門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門世間出世間增語及三摩地門世間出世間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門雜染清淨若三摩地門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門雜染清淨增語及三摩地門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清

淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門屬生死屬涅槃若三摩地門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門屬生死屬涅槃增語及三摩地門屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門在內在外在兩間若三摩地門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門可得不可得若三摩地門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不可得增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝

觀何義言即極喜地增語非菩薩摩訶薩即
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現答言世尊若極喜地若離
垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故
況有極喜地增語及離垢地乃至法雲地增
語此增語既非有如何可言即極喜地增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜
地若常若無常增語非菩薩摩訶薩即離垢
地乃至法雲地若常若無常增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若極喜地常無常若離垢地乃
至法雲地常無常尚畢竟不可得性非有故
況有極喜地常無常增語及離垢地乃至法
雲地常無常增語此增語既非有如何可言

即極喜地若常若無常增語是菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃
至法雲地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若極喜地樂苦若離垢地乃至法雲地
樂苦尚畢竟不可得性非有故況有極喜地
樂苦增語及離垢地乃至法雲地樂苦增語
此增語既非有如何可言即極喜地若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即極喜地若我若無我增語非菩
薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無
我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地我
無我若離垢地乃至法雲地我無我尚畢竟

不可得性非有故況有極喜地我無我增語及離垢地乃至法雲地我無我增語此增語既非有如何可言即極喜地若我若無我增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地淨不淨若離垢地乃至法雲地淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地淨不淨增語及離垢地乃至法雲地淨不淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若空若不空增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地空不空若離垢地乃至法雲地空不空尚畢竟不可得性非有故況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語此增語既非有如何可言即極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有相無相若離垢地乃至法雲地有相無相尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語此增語既非有如何可言即極喜地若有相

若無相增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有願無願若離垢地乃至法雲地有願無願尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語此增語既非有如何可言即極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地寂靜不寂靜若離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即極喜地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地遠離不遠離若離垢地乃至法雲地遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有極喜地遠離不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即離垢地

乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有爲無爲若離垢地乃至法雲地有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有爲無爲增語及離垢地乃至法雲地有爲無爲增語此增語既非有如何可言即極喜地若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有漏無漏若離垢地乃至法雲地有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有漏無漏增語及離垢地乃至法雲地有漏無漏增語此增語既非有如何可言即極喜地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若生若滅增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地生滅若離垢地乃至法雲地生滅尚畢竟不可得性非有故況有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語此增語既非有如何可言即極喜地若生若滅增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩即

離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地善非善若離垢地乃至法雲地善非善尚畢竟不可得性非有故況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語此增語既非有如何可言即極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有罪無罪若離垢地乃至法雲地有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語此增語既非有如何可言即極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有煩惱無煩惱若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若極喜地世間出世間若離垢地乃至法雲地世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出世間增語此增語既非有如何可言即極喜地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地雜染清淨若離垢地乃至法雲地雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地雜染清淨增語及離垢地乃至法雲地雜染清淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地屬生死屬涅槃若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若極喜地在内在外在兩間若離垢地乃至法雲地在内在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地在内在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在内在外在兩間增語此增語既非有如何可言即極喜地若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地可得不可得若離垢地乃至法雲地可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有極喜地可得不可得增語及離垢地乃至法雲地可得不可得增語此增語既非有如何可言即極喜地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼增語非菩薩摩訶薩即六神通增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼增語及六神通增語此增語既非有如何可言即五眼增語是菩薩摩訶薩即六神通增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若常若無常增語非菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼常無常若六神通常無常尚畢竟不可得性非有故況有五眼常無常增語及六神通常無常增語此增語既非有如何可言即五眼若常若無常增語

是菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼樂苦若六神通樂苦尚畢竟不可得性非有故況有五眼樂苦增語及六神通樂苦增語此增語既非有如何可言即五眼若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若我若無我增語非菩薩摩訶薩即六神通若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼我無我若六神通我無我尚畢竟不可得性非有故況有五眼我無我增語及六神通我無我增語此增語既非有如何可言即五眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩即

六神通若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼淨不淨若六神通淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有五眼淨不淨增語及六神通淨不淨增語此增語既非有如何可言即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若空若不空增語非菩薩摩訶薩即六神通若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼空不空若六神通空不空尚畢竟不可得性非有故況有五眼空不空增語及六神通空不空增語此增語既非有如何可言即五眼若空若不空增語是菩薩摩訶薩

即六神通若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即六神通若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有相無相若六神通有相無相尚畢竟不可得性非有故況有五眼有相無相增語及六神通有相無相增語此增語既非有如何可言即五眼若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即六神通若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即六神通若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有願無願若六神通有願無願尚畢竟不可得性非有故況有五眼有願無願增語及六神通有願無願增語此增語既非有如何可言即五眼若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即六神通若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼寂靜不寂靜若六神通寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有五眼寂靜不寂靜增語及六神通寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼遠離不遠離若六神通遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有

五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即六神通若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有爲無爲若六神通有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有五眼有爲無爲增語及六神通有爲無爲增語此增語既非有如何可言即五眼若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即六神通若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有漏無漏若六神通有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有五眼有漏無漏增語及六神通有漏無漏增語此增語既非有如何可言即五眼若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若生若滅增語非菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼生滅若六神通生滅尚畢竟不可得性非有故況有五眼生滅增語及六神通生滅增語此增語既非有如何可言即五眼若生若滅增語是菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若善若非善增語非菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼善非善若

六神通善非善尚畢竟不可得性非有故況有五眼善非善增語及六神通善非善增語此增語既非有如何可言即五眼若善若非善增語是菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有罪無罪若六神通有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有五眼有罪無罪增語及六神通有罪無罪增語此增語既非有如何可言即五眼若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有煩惱無煩惱若六神通有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有五眼有煩惱無煩惱增語及六神通有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即五眼若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即六神通若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼世間出世間若六神通世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有五眼世間出世間增語及六神通世間出世間增語此增語既非有如何可言即五眼若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即六神通若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即五眼若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼雜染清淨若六神通雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有五眼雜染清淨增語及六神通雜染清淨增語此增語既非有如何可言即五眼若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼屬生死屬涅槃若六神通屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有五眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即六神通若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼在內在外在兩間若六神通在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有五眼在內在外在兩間增語及六神通在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即五眼若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即六神通若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼可得不可得若六神

通可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有五眼可得不可得增語及六神通可得不可得增語此增語既非有如何可言即五眼若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即佛十力增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有佛十力增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法增語此增語既非有如何可言即佛十力增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力常無常若四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常尚畢竟不可得性非有故況有佛十力常無常增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常增語此增語既非有如何可言即佛十力若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力樂苦若四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦尚畢竟不可得性非有故況有佛十力樂苦增語及四

無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦增語此增語既非有如何可言即佛十力若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力我無我若四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我尚畢竟不可得性非有故況有佛十力我無我增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我增語此增語既非有如何可言即佛十力若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力淨不淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力淨不淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨增語此增語既非有如何可言即佛十力若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力空不空若四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空尚畢竟不可得性

非有故況有佛十力空不空增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空增語此增語既非有如何可言即佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有相無相若四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有相無相增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相增語此增語既非有如何可言即佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十二

大般若波羅蜜多經卷第三十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

善現汝復觀何義言即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有願無願若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願增語此增語既非有如何可言即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力寂靜不寂靜若四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離不遠離若四無所畏四無礙解十八佛不共

法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有為無為若四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有為無為增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為增語此增語既非有如何可言即佛十力若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有漏無漏若四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解

十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力生滅若四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性非有故況有佛十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅增語此增語既非有如何可言即佛十力若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力善非善若四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善尚畢竟不可得性非有故況有佛十力善非善增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善增語此增語既非有如何可言即佛十力若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有罪無罪若四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有罪無罪增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪增語此增語既非有如何可言即佛十力若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有煩

惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有煩惱無煩惱若四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有煩惱無煩惱增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即佛十力若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力世間出世間若四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力世間出世間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間增語此增語既非有如何可言即佛十力若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力雜染清淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力雜染清淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨增語此增語既非有

如何可言即佛十力若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力屬生死屬涅槃若四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力在內在外在兩間若四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力在內在外在兩間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即佛十力若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不

可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力可得不可得若四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增語此增語既非有如何可言即佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈增語及大悲大喜大捨增語此增語既非有如何可言即大慈增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈常無常若大悲大喜大捨常無常尚畢竟不可得性非有故況有大慈常無常增語及大悲大喜大捨常無常增語此增語既非有如何可言即大慈若常若無常增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈樂苦若大悲大喜大捨樂苦尚畢竟不可得性非有故況有大慈樂苦增語及大悲大喜大捨樂苦增語此增語既非有如何可言即大慈若樂若苦增語是菩薩

摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若我若無我增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈我無我若大悲大喜大捨我無我尚畢竟不可得性非有故況有大慈我無我增語及大悲大喜大捨我無我增語此增語既非有如何可言即大慈若我若無我增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈淨不淨若大悲大喜大捨淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈淨不淨增語及大悲大喜大捨淨不淨增語此增語既非有如何可言即大慈若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若空若不空增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈空不空若大悲大喜大捨空不空尚畢竟不可得性非有故況有大慈空不空增語及大悲大喜大捨空不空增語此增語既非有如何可言即大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有相無相若大悲大喜大捨有相無相尚

畢竟不可得性非有故況有大慈有相無相增語及大悲大喜大捨有相無相增語此增語既非有如何可言即大慈若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有願無願若大悲大喜大捨有願無願尚畢竟不可得性非有故況有大慈有願無願增語及大悲大喜大捨有願無願增語此增語既非有如何可言即大慈若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈寂靜不寂靜若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈遠離不遠離若大悲大喜大捨遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有大慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即大慈若遠離若不遠離

增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有爲無爲若大悲大喜大捨有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有大慈有爲無爲增語及大悲大喜大捨有爲無爲增語此增語既非有如何可言即大慈若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有漏無漏若大悲大喜大捨有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有大慈有漏無漏增語及大悲大喜大捨有漏無漏增語此增語既非有如何可言即大慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若生若滅增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈生滅若大悲大喜大捨生滅尚畢竟不可得性非有故況有大慈生滅增語及大悲大喜大捨生滅增語此增語既非有如何可言即大慈若生若滅增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若善若非善增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈善非

善若大悲大喜大捨善非善尚畢竟不可得性非有故況有大慈善非善增語及大悲大喜大捨善非善增語此增語既非有如何可言即大慈若善若非善增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有罪無罪若大悲大喜大捨有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有大慈有罪無罪增語及大悲大喜大捨有罪無罪增語此增語既非有如何可言即大慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有煩惱無煩惱若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈世間出世間若大悲大喜大捨世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有大慈世間出世間增語及大悲大喜大捨世間出世間增語此增語既

非有如何可言即大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈雜染清淨若大悲大喜大捨雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈雜染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增語此增語既非有如何可言即大慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈在內在外在兩間若大悲大喜大捨在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有大慈在內在外在兩間增語及大悲大喜大捨在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即大慈若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即

大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈可得不可得若大悲大喜大捨可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有大慈可得不可得增語及大悲大喜大捨可得不可得增語此增語既非有如何可言即大慈若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大士相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相增語及八十隨好增語此增語既非有如何可言即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相常無常若八十隨好常無常尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相常無常增語及八十隨好常無常增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相樂苦若八十

隨好樂苦尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相我無我若八十隨好我無我尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相我無我增語及八十隨好我無我增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相空不空若八十隨好空不空尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八十

隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相若八十隨好有相無相尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有相無相增語及八十隨好有相無相增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有願無願若八十隨好有願無願尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有願無願增語及八十隨好有願無願增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相寂靜不寂靜若八十隨好寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若遠離若

不遠離增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相遠離不遠離若八十隨好遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有爲無爲若八十隨好有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有爲無爲增語及八十隨好有爲無爲增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏無漏若八十隨好有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士

相生滅若八十隨好生滅尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若善若非善增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相善非善若八十隨好善非善尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相善非善增語及八十隨好善非善增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有罪無罪若八十隨好有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有罪無罪增語及八十隨好有罪無罪增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

大般若波羅蜜多經卷第三十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現汝復觀何義言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有煩惱無煩惱若八十隨好有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相世間出世間若八十隨好世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相世間出世間增語及八十隨好世間出世間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相雜染清淨若八十隨好雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相

若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相屬生死屬涅槃若八十隨好屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相在內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相在內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相可得不可得若八十隨好可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相可得不可得增語及八十隨好可得不可得增語此增語既非有如何可

言即三十二大士相若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法增語及恒住捨性增語此增語既非有如何可言即無忘失法增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若常若無常增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法常無常若恒住捨性常無常尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法常無常增語及恒住捨性常無常增語此增語既非有如何可言即無忘失法若常若無常增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法樂苦若恒住捨性樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂苦增語此增語既非有如何可言即無忘失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若我若無我增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法我無我若恒住捨性我無我尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法我

無我增語及恒住捨性我無我增語此增語既非有如何可言即無忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法淨不淨若恒住捨性淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法淨不淨增語及恒住捨性淨不淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若空若不空增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法空不空

若恒住捨性空不空尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不空增語及恒住捨性空不空增語此增語既非有如何可言即無忘失法若空若不空增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有相無相若恒住捨性有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有相無相增語及恒住捨性有相無相增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有願若無願增語非

菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有願無願若恒住捨性有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有願無願增語及恒住捨性有願無願增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法寂靜不寂靜若恒住捨性寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法遠離不遠離若恒住捨性遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有爲無爲若恒住捨性有爲無爲尚畢竟不可

得性非有故況有無忘失法有爲無爲增語
及恒住捨性有爲無爲增語此增語既非有
如何可言即無忘失法若有爲若無爲增語
是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有爲若無爲
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶
薩即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若無忘失法有漏無漏若恒
住捨性有漏無漏尚畢竟不可得性非有故
況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性
有漏無漏增語此增語既非有如何可言即
無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶
薩即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若
生若滅增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若

生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘
失法生滅若恒住捨性生滅尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法生滅增語及恒住
捨性生滅增語此增語既非有如何可言即
無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即無忘失法若善若非善
增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非
善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法
善非善若恒住捨性善非善尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法善非善增語及恒
住捨性善非善增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨性若善若非善增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若

有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有罪無罪若恒住捨性有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有煩惱無煩惱若恒住捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法世間出世間增語及恒住捨性世間出世間增語此增語既非有如何可言即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法雜染

清淨若恒住捨性雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法屬生死屬涅槃若恒住捨性屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法在內在外在兩間若恒住捨性在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法在內在外在兩間增語及恒住捨性在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即無忘失法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法可得不可得若恒住捨性可得不可得尚畢竟不可得性

非有故況有無忘失法可得不可得增語及恒住捨性可得不可得增語此增語既非有如何可言即無忘失法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切智增語及道相智一切相智增語此增語既非有如何可言即一切智增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若常若無常增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智常無常若道相智一切相智常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切智常無常增語及道相智一切相智常無常增語此增語既非有如何可言即一切智若常若無常增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智樂苦若道相智一切相智樂苦尚畢竟不可得性非有故況有一切智樂苦增語及道相智一切相智樂苦增語此增語既非有如何可言即一切智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若我若無我增語非菩

薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智我無我若道相智一切相智我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切智我無我增語及道相智一切相智我無我增語此增語既非有如何可言即一切智若我若無我增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智淨不淨若道相智一切相智淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有一切智淨不淨增語及道相智一切相智淨不淨增語此增語既非有如何可言即一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智空不空若道相智一切相智空不空尚畢竟不可得性非有故況有一切智空不空增語及道相智一切相智空不空增語此增語既非有如何可言即一切智若空若不空增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有相無相若道相智一切相智有相無相尚畢竟不可得性非有故況有一切智有

相無相增語及道相智一切相智有相無相增語此增語既非有如何可言即一切智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有願無願若道相智一切相智有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一切智有願無願增語及道相智一切相智有願無願增語此增語既非有如何可言即一切智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智寂靜不寂靜若道相智一切相智寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切智寂靜不寂靜增語及道相智一切相智寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智遠離不遠離若道相智一切相智遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相智一切相智遠離不遠離增語此增語既非有如何可

言即一切智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有為無為若道相智一切相智有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切智有為無為增語及道相智一切相智有為無為增語此增語既非有如何可言即一切智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有漏無漏若道相智一切相智有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切智有漏無漏增語及道相智一切相智有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智生滅若道相智一切相智生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切智生滅增語及道相智一切相智生滅增語此增語既非有如何可言即一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若善若

非善增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智善非善若道相智一切相智善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切智善非善增語及道相智一切相智善非善增語此增語既非有如何可言即一切智若善若非善增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有罪無罪若道相智一切相智有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有一切智有罪無罪增語及道相智一切相智有罪無罪增語此增語既非有如何可言即一切智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有煩惱無煩惱若道相智一切相智有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切智有煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶

薩耶世尊若一切智世間出世間若道相智一切相智世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切智世間出世間增語及道相智一切相智世間出世間增語此增語既非有如何可言即一切智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智雜染清淨若道相智一切相智雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有一切智雜染清淨增語及道相智一切相智雜染清淨增語此增語既非有如何可言即一切智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智屬生死屬涅槃若道相智一切相智屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一切智屬生死屬涅槃增語及道相智一切相智屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即一切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智在內在外

在兩間若道相智一切相智在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有一切智在
內在外在兩間增語及道相智一切相智在
內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即一切智若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若一切智可得不可得若道相智一切相智
可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有
一切智可得不可得增語及道相智一切相
智可得不可得增語此增語既非有如何可
言即一切智若可得若不可得增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即預流果增語非菩薩摩訶薩即一來不
還阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶具壽善
現答言世尊若預流果若一來不還阿羅漢
果尚畢竟不可得性非有故況有預流果增
語及一來不還阿羅漢果增語此增語既非
有如何可言即預流果增語是菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即預流果若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果
若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
預流果常無常若一來不還阿羅漢果常無
常尚畢竟不可得性非有故況有預流果常
無常增語及一來不還阿羅漢果常無常增

語此增語既非有如何可言即預流果若常若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果樂苦若一來不還阿羅漢果樂苦尚畢竟不可得性非有故況有預流果樂苦增語及一來不還阿羅漢果樂苦增語此增語既非有如何可言即預流果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚畢竟不可得性非有故況有預流果我無我增語及一來不還阿羅漢果我無我增語此增語既非有如何可言即預流果若我若無我增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十四

大般若波羅蜜多經卷第三十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十五

善現汝復觀何義言即預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果淨不淨若一來不還阿羅漢果淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果淨不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增語此增語既非有如何可言即預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果空不空若一來不還阿羅漢果空不空尚畢竟不可得性非有故況有預流果空不空增語及一來不還阿羅漢果空不空增語此增語既非有如何可言即預流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有相無相若一來不還阿羅漢果有相無相尚畢竟不可得性非有故況有預流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有相無相增語此增語既非有如何可言即預流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有願無願若一來不還阿羅漢果有願無願尚畢竟不可得性非有故況有預流果有願無願增語及一來不還阿羅漢果有願無願增語此增語既非有如何可言即預流果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果寂靜不寂靜若一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有預流果寂靜不寂靜增語及一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果遠離不遠離若一來不還阿羅漢果遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有預流果遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

預流果若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有爲無爲若一來不還阿羅漢果有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有預流果有爲無爲增語及一來不還阿羅漢果有爲無爲增語此增語既非有如何可言即預流果若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有漏無漏若一來不還阿羅漢果有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有預流果有漏無漏增語及一來不還阿羅漢果有漏無漏增語此增語既非有如何可言即預流果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果生滅若一來不還阿羅漢果生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果生滅增語及一來不還阿羅漢果生滅增語此增語既非有如何可言即預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果善

非善若一來不還阿羅漢果善非善尚畢竟不可得性非有故況有預流果善非善增語及一來不還阿羅漢果善非善增語此增語既非有如何可言即預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有罪無罪若一來不還阿羅漢果有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有預流果有罪無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增語此增語既非有如何可言即預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有煩惱無煩惱若一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有預流果有煩惱無煩惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即預流果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果世間出世間若一來不還阿羅漢果世間出世間

尚畢竟不可得性非有故況有預流果世間出世間增語及一來不還阿羅漢果世間出世間增語此增語既非有如何可言即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果雜染清淨若一來不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果雜染清淨增語及一來不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非有如何可言即預流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果屬生死屬涅槃若一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果在內在外在兩間若一來不還阿羅漢果在內在

外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有預流果在內在外在兩間增語及一來不還阿羅漢果在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即預流果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果可得不可得若一來不還阿羅漢果可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有預流果可得不可得增語及一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增語既非有如何可言即預流果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝復觀何義言即獨覺菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊獨覺菩提尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提常無常增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若樂若苦增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提我無我增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提淨不淨增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提空不空增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若空若不空增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何

可言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有爲無爲增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有獨

覺菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提生滅尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提生滅增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提善非善增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有獨

覺菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行樂苦尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行樂苦增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若淨

若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行空不空尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有相無相尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有為無為增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行生滅增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行善非善增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有罪無罪增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行世間出世間增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行雜染清淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增語此

增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即諸佛無上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊諸佛無上正等菩提尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提常無常增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有諸

佛無上正等菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提我無我增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提淨不淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提空不空增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故況有諸佛

無上正等菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第三十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有爲無爲尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提有爲無爲增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提生滅尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提生滅增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提善非善尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提善非善增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有罪無罪尚畢竟不可

得性非有故況有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩

提若在内若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提在内在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提在内在外在兩間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩世尊色等法及增語色等常無常等法及增語既不可得而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩

訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法及色等常無常等法不可得故色等法增語及色等常無常等法增語亦不可得法及增語不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現汝先所言我不見有法可名菩薩摩訶薩者如是如是如汝所說善現諸法不見諸法諸法不見法界法界不見諸法法界不見法界善現法界不見色界色界不見法界法界不見受想行識界受想行識界不見法界善現法界不見眼處界眼處界不見法界法界不見耳鼻舌身意處界耳鼻舌身意處界不見法界法界不見色處界色處界不見

法界法界不見聲香味觸法處界聲香味觸法處界不見法界善現法界不見眼界色界眼識界眼界色界眼識界不見法界法界不見耳界聲界耳識界耳界聲界耳識界不見法界法界不見鼻界香界鼻識界鼻界香界鼻識界不見法界法界不見舌界味界舌識界舌界味界舌識界不見法界法界不見身界觸界身識界身界觸界身識界不見法界法界不見意界法界意識界意界法界意識界不見法界善現法界不見地界地界不見法界法界不見水火風空識界水火風空識界不見法界善現法界不見苦聖諦界苦聖諦界不見法界法界不見集滅道聖諦界集滅道聖諦界不見法界善現法界不見無明界無明界不見法界法界不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界善現法界不見欲界欲界不見法界法界不見色無色界色無色界不見法界善現有爲界不見無爲界無爲界不見有爲界何以故善現非離有爲施設無爲非離無爲施設有爲故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不恐不怖於一切法心不沉沒亦不憂悔所以者何是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色不見受想行識不見眼處不見耳鼻舌身意處不見色處不見聲香味觸法處不見眼界色界眼識界不見耳界聲界耳識界不見鼻界香界鼻識界不見舌界味界舌識界不見身界觸界身識界不見意界

法界意識界不見地界不見水火風空識界不見苦聖諦不見集滅道聖諦不見無明不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不見欲界不見色無色界不見有爲不見無爲不見貪嗔癡不見貪嗔癡斷不見我不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不見聲聞不見聲聞法不見獨覺不見獨覺法不見菩薩不見菩薩法不見佛不見佛法不見無上正等菩提善現如是菩薩摩訶薩於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不恐不怖於一切法心不沉没亦不憂悔具壽善現白佛言世尊何因緣故是菩薩摩訶薩於一切法心不沉没亦不憂悔佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切心心所法不得不見由此因緣是菩薩摩訶薩於一切法心不沉没亦不憂悔具壽善現復白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切意界意識界不得不見如是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖善現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得應行般若波羅蜜多善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切處不得般若波羅蜜多不得般若波羅蜜多名不得菩薩不得菩薩名不得菩薩心善現應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟

初分勸學品第八

爾時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩欲

滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知受想行識當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲縁所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲縁所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲縁所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知意界法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知地界當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知水火風空識界當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知集滅道聖諦當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知無明當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷貪嗔癡當

學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪嗔恚當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪無明慢掉舉當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷一切纏結隨眠當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四暴流軛取當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四身繫四顛倒當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷三漏三不善根當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四靜慮四無量四無色定當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四念住當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得佛十力當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得六神通自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得四靜慮四無色定滅盡定次第超越順逆自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得具覺支三摩地獅子遊戲三摩地獅子奮迅三摩地獅子頻申三摩地獅子欠呿三摩地健行三摩地寶印三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法印三摩地灌頂印三摩地法界決定三

摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入一切法印三摩地安住定王三摩地王印三摩地精進力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地陀羅尼印三摩地無忘失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆虛空三摩地三輪清淨三摩地趣向不退轉神通三摩地器中涌出三摩地最勝幢相三摩地燒諸煩惱三摩地降伏四魔三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地菩薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地門當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根由此善根永不墮惡趣不生貧賤家不墮聲聞及獨覺地於菩薩頂終不退墮當學般若波羅蜜多時舍利子問善現言云何名為菩薩頂墮善現答言若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多無方便善巧住三解脫門墮於聲聞或獨覺地不入菩薩正性離生如是名為菩薩頂墮即此頂墮亦名為生時舍利子即復問言何緣菩薩頂墮名生善現答言生謂法愛若諸菩薩順道法愛說名為生舍利子言何謂菩薩順道法愛善現答言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於色住空而起想著於受想行識住空而起想著於色住無相而起想著於受想行識住無相而起想著於色住無願而起想著於受想行識住無願而起想著於色住無常而起想著於受想行識住無常而起想著於色住苦而起想著於受想行識住苦而起想著於色住無我

而起想著於受想行識住無我而起想著於色住不淨而起想著於受想行識住不淨而起想著於色住寂靜而起想著於受想行識住寂靜而起想著於色住遠離而起想著於受想行識住遠離而起想著是為菩薩順道法愛復次舍利子若菩薩摩訶薩作是念言是色應斷是受想行識應斷由此故色應斷由此故受想行識應斷是苦應遍知由此故苦應遍知是集應永斷由此故集應永斷是滅應作證由此故滅應作證是道應修習由此故道應修習是雜染是清淨是應親近是不應親近是應行是不應行是道是非道是應學是不應學是布施波羅蜜多是非布施波羅蜜多是淨戒波羅蜜多是非淨戒波羅蜜多是安忍波羅蜜多是非安忍波羅蜜多是精進波羅蜜多是非精進波羅蜜多是靜慮波羅蜜多是非靜慮波羅蜜多是般若波羅蜜多是非般若波羅蜜多是方便善巧是非方便善巧是菩薩生是菩薩離生舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時住如是等法而生想著是為菩薩順道法愛如是法愛說名為生如宿食生能為過患時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩入正性離生善現答言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空不待內空而觀外空不見外空不待外空而觀內空不待外空而觀內外空不見內外空不待內外空而觀外空不待內外空而觀空空不見空空不待空空而觀內外空不待空空而觀大空不見大空不待大空而觀空空不待大空而觀勝義空不見

勝義空不待勝義空而觀大空不待勝義空而觀有爲空不見有爲空不待有爲空而觀勝義空不待有爲空而觀無爲空不見無爲空不待無爲空而觀有爲空不待無爲空而觀畢竟空不見畢竟空不待畢竟空而觀無爲空不待畢竟空而觀無際空不見無際空不待無際空而觀畢竟空不待無際空而觀散空不見散空不待散空而觀無際空不待散空而觀無變異空不見無變異空不待無變異空而觀散空不待無變異空而觀本性空不見本性空不待本性空而觀無變異空不待本性空而觀自相空不見自相空不待自相空而觀本性空不待自相空而觀共相空不見共相空不待共相空而觀自相空不待共相空而觀一切法空不見一切法空不待一切法空而觀共相空不待一切法空而觀不可得空不見不可得空不待不可得空而觀一切法空不待不可得空而觀無性空不見無性空不待無性空而觀不可得空不待無性空而觀自性空不見自性空不待自性空而觀無性空不待自性空而觀無性自性空不見無性自性空不待無性自性空而觀自性空舍利子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若作是觀名入菩薩正性離生復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學色應知不應著受想行識應知不應著色名應知不應著受想行識名應知不應著眼處應知不應著耳鼻舌身意處應知不應著眼處名應知不應著耳鼻舌身意處名應知不應著色處應知不應著聲香味

觸法處應知不應著色處名應知不應著聲香味觸法處名應知不應著眼界色界眼識界應知不應著眼界色界眼識界名應知不應著耳界聲界耳識界應知不應著耳界聲界耳識界名應知不應著鼻界香界鼻識界應知不應著鼻界香界鼻識界名應知不應著舌界味界舌識界應知不應著舌界味界舌識界名應知不應著身界觸界身識界應知不應著身界觸界身識界名應知不應著意界法界意識界應知不應著意界法界意識界名應知不應著地界應知不應著水火風空識界應知不應著地界名應知不應著水火風空識界名應知不應著苦聖諦應知不應著集滅道聖諦應知不應著苦聖諦名應知不應著集滅道聖諦名應知不應著無

明應知不應著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱應知不應著無明名應知不應著行乃至老死愁歎苦憂惱名應知不應著四靜慮應知不應著四無量四無色定應知不應著四靜慮名應知不應著四無量四無色定名應知不應著五眼應知不應著六神通應知不應著五眼名應知不應著六神通名應知不應著布施波羅蜜多應知不應著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應知不應著布施波羅蜜多名應知不應著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名應知不應著四念住應知不應著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應知不應著四念住名應知不應著四正斷乃至八聖道支名應知不應著佛十力應知不應著四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智應知不應著佛十力名應知不應著四無所畏乃至一切相智名應知不應著復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學菩提心應知不應著菩提心名應知不應著無等等心應知不應著無等等心名應知不應著廣大心應知不應著廣大心名應知不應著何以故是心非心本性淨故時舍利子問善現言是心云何本性清淨善現答言是心本性非貪相應非不相應非瞋相應非不相應非癡相應非不相應非諸纏結隨眠相應非不相應非諸見趣漏暴流軛取等相應非不相應非諸聲聞獨覺心等相應非不相應舍利子是心如是本性清淨舍利子言是心爲有心非心性不善現答言非心性中有性無性爲可得不舍利子言不也善現善現答言非心性中有性無性既不可得如何可言是心爲有心非心性不舍利子言何等名爲心非心性善現答言於一切法無變異無分別是名心非心性舍利子言如心無變異無分別色亦無變異無分別耶善現答言如是如心無變異無分別受想行識亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別眼處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別耳鼻舌身意處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別色處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別聲香味觸法處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別眼界色界眼識界亦

無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別耳界聲界耳識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別鼻界香界鼻識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別舌界味界舌識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別身界觸界身識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別意界法界意識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別地界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別水火風空識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別苦聖諦亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別集滅道聖諦亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別無明亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四靜慮亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四無量四無色定亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別五眼亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別六神通亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別布施波羅蜜多亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四念住亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無變

異無分別耶答言如是如心無變異無分別佛十力亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶答言如是時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說汝眞佛子從佛心生從佛口生從佛法生從法化生受佛法分不受財分於諸法中身自作證慧眼現見而能起說世尊說汝聲聞衆中住無諍定最爲第一如佛所說眞實不虛善現菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學應知已住不退轉地不離般若波羅蜜多善現欲學聲聞地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟何以故如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多則爲遍學三乘亦於三乘法皆得善巧

初分無住品第九之一

爾時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊我於諸法不得不見若集若散若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩或當有悔世尊我於諸法不得不見若集若散

云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無所住亦非不住何以故是二名義既無所有故是二名皆無所住亦非不住世尊我於色受想行識不得不見若集若散云何可言此是色乃至此是識世尊是色等名皆無所住亦非不住何以故色等名義既無所有故色等名皆無所住亦非不住世尊我於眼耳鼻舌身意處不得不見若集若散云何可言此是眼處乃至此是意處世尊是眼處等名皆無所住亦非不住何以故眼處等名義既無所有故眼處等名皆無所住亦非不住世尊我於色聲香味觸法處不得不見若集若散云何可言此是色處乃至此是法處世尊是色處等名皆無所住亦非不住何以故色處等名義既無所有故色處等名皆無所住亦非不住世尊我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲縁所生諸受不得不見若集若散云何可言此是眼界乃至此是眼觸爲縁所生諸受世尊是眼界等名皆無所住亦非不住何以故眼界等名義既無所有故眼界等名皆無所住亦非不住世尊我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲縁所生諸受不得不見若集若散云何可言此是耳界乃至此是耳觸爲縁所生諸受世尊是耳界等名皆無所住亦非不住何以故耳界等名義既無所有故耳界等名皆無所住亦非不住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲縁所生諸受不得不見若集若散云何可言此是鼻界乃至此是鼻觸爲縁所生諸受世

尊是鼻界等名皆無所住亦非不住何以故鼻界等名義既無所有故鼻界等名皆無所住亦非不住世尊我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是舌界乃至此是舌觸爲緣所生諸受世尊是舌界等名皆無所住亦非不住何以故舌界等名義既無所有故舌界等名皆無所住亦非不住世尊我於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是身界乃至此是身觸爲緣所生諸受世尊是身界等名皆無所住亦非不住何以故身界等名義既無所有故身界等名皆無所住亦非不住世尊我於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是意界乃至意觸爲緣所生諸受世尊是意界等名皆無所住亦非不住何以故意界等名義既無所有故意界等名皆無所住亦非不住世尊我於地水火風空識界不得不見若集若散云何可言此是地界乃至此是識界世尊是地界等名皆無所住亦非不住何以故地界等名義既無所有故地界等名皆無所住亦非不住世尊我於苦集滅道聖諦不得不見若集若散云何可言此是苦聖諦乃至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆無所住亦非不住何以故苦聖諦等名義既無所有故苦聖諦等名皆無所住亦非不住世尊我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不得不見若集若散云何可言此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱世

尊是無明等名皆無所住亦非不住何以故無明等名義既無所有故無明等名皆無所住亦非不住世尊我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅不得不見若集若散云何可言此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅世尊是無明滅等名皆無所住亦非不住何以故無明滅等名義既無所有故無明滅等名皆無所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一切纏結隨眠見取不善根等不得不見若集若散云何可言此是貪乃至此是不善根等世尊是貪等名皆無所住亦非不住何以故貪等名義既無所有故貪等名皆無所住亦非不住世尊我於四靜慮四無量四無色定不得不見若集若散云何可言此是四靜慮乃至此是四無色定世尊是四靜慮等名皆無所住亦非不住何以故四靜慮等名義既無所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第三十六

音釋

軛（音厄）　欠呿（欠去劍切呿丘加切謂氣擁欠呿而解也）

大般若波羅蜜多經卷第三十七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分無住品第九之二

世尊我於五眼六神通不得不見若集若散云何可言此是五眼此是六神通世尊是五眼等名皆無所住亦非不住何以故五眼等名義既無所有故五眼等名皆無所住亦非不住世尊我於我有情乃至知者見者不得不見若集若散云何可言此是我有情乃至此是知者見者世尊是我等名皆無所住亦非不住何以故我等名義既無所有故我等名皆無所住亦非不住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念息隨念猒隨念死隨念身隨念不得不見若集若散云何可言此是佛隨念乃至此是身隨念世尊是佛隨念等名皆無所住亦非不住何以故佛隨念等名義既無所有故佛隨念等名皆無所住亦非不住世尊我於無常想苦想無我想不淨想死想一切世間不可樂想猒食想斷想離想滅想不得不見若集若散云何可言此是無常想乃至此是滅想世尊是無常想等名皆無所住亦非不住何以故無常想等名義既無所有故無常想等名皆無所住亦非不住世尊我於空無相無願不得不見若集若散云何可言此是空乃至此是無願世尊是空等名皆無所住亦非不住何以故空等名義既無所有故空等名皆無所住亦非不住世尊我於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不得不見若集若散云何可言此是布施波羅蜜多乃至此是般若

波羅蜜多世尊是布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住何以故布施波羅蜜多等名義既無所有故布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住世尊我於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不得不見若集若散云何可言此是四念住乃至此是八聖道支世尊是四念住等名皆無所住亦非不住何以故四念住等名義既無所有故四念住等名皆無所住亦非不住世尊我於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不得不見若集若散云何可言此是佛十力乃至此是一切相智世尊是佛十力等名皆無所住亦非不住何以故佛十力等名義既無所有故佛十力等名皆無所住亦非不住世尊我於如幻如夢如像如響如光影如空花如陽焰如尋香城如變化事五取蘊等不得不見若集若散云何可言此是如幻等五取蘊等世尊是如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住何以故如幻等五取蘊等名義既無所有故如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住世尊我於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論眞如法界法性實際平等性離生性不得不見若集若散云何可言此是寂靜乃至此是離生性世尊是寂靜等名皆無所住亦非不住何以故寂靜等名義既無所有故寂靜等名皆無所住亦非不住世尊我於若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂靜若遠離若

不遠離若雜染若清淨若生若滅若有爲若無爲若有漏若無漏若善若非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃法不得不見若集若散云何可言此是常乃至此是屬涅槃法世尊是常等名皆無所住亦非不住何以故常等名義旣無所有故常等名皆無所住亦非不住世尊我於若過去若未來若現在若善若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若在内若在外若在兩間法不得不見若集若散云何可言此是過去乃至此是在兩間法世尊是過去等名皆無所住亦非不住何以故過去等名義旣無所有故過去等名皆無所住亦非不住世尊我於十方殑伽沙等諸

佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等不得不見若集若散云何可言此是十方世界乃至此是聲聞僧等世尊是十方世界等名皆無所住亦非不住何以故十方世界等名義旣無所有故十方世界等名皆無所住亦非不住世尊我於如上所說諸法不得不見若集若散云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多旣不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔世尊諸法因緣和合施設假名菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多此二假名於五蘊不可說於十二處十八界六界四聖諦十二緣起不可說於貪嗔癡一切纏

結隨眠見取不善根等不可說於四靜慮四無量四無色定不可說於五眼六神通不可說於我有情乃至知者見者不可說於十隨念十想不可說於空無相無願六波羅蜜多不可說於四念住乃至八聖道支不可說於佛十力乃至一切相智不可說於如幻乃至如變化事五取蘊等不可說於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性不可說於常無常乃至屬生死屬涅槃法不可說於過去未來現在乃至在內在外在兩間法不可說於十方殑伽沙等世界若佛若菩薩若聲聞僧等不可說何以故如上所說諸法集散皆不可得不可見故世尊如上所說五蘊等名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說如戒定慧解脫解脫知見名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說世尊如一切若有名若無名皆無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說所以者何如是諸名皆無所住亦非不住何以故是諸名義既無所有故是諸名皆無所住亦非不住世尊我依是義故於諸法不得不見若集若散云何可言此名菩薩摩訶薩此名般若波羅蜜多世尊我於此二若義若名既不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔世尊

若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅蜜多時心不沉没亦不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地以無所住方便而住爾時具壽善現復白佛言世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應住受想行識何以故世尊色色性空受想行識受想行識性空世尊是色非色空是色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應住受想行識世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故世尊眼處眼處性空乃至意處意處性空世尊是眼處非眼處空是眼處空非眼處眼處不離空空不離眼處眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼處乃至不應住意處世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色處不應住聲香味觸法處何以故世尊色處色處性空乃至法處法處性空世尊是色處非色處空是色處空非色處色處不離空空不離色處色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色處乃至不應住法處世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲縁所生諸受何以故世尊眼界眼界性空乃至眼觸爲縁所生諸受眼觸爲縁所生諸受性空世尊是眼界非眼界空是眼

界空非眼界眼界不離空空不離眼界眼界即是空空即是眼界色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼界乃至不應住眼觸爲緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受何以故世尊耳界耳界性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受性空世尊是耳界非耳界空是耳界空非耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空空即是耳界聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住耳界乃至不應住耳觸爲緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界香

界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受何以故世尊鼻界鼻界性空乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻觸爲緣所生諸受性空世尊是鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界乃至不應住鼻觸爲緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故世尊舌界舌界性空乃至舌觸爲緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受性空世尊是舌界非舌界空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是是

故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界乃至不應住舌觸爲緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故世尊身界身界性空乃至身觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受性空世尊是身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身界身界即是空空即是身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界乃至不應住身觸爲緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受何以故世尊意界意界性空乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受性空世尊是意界非意界空是意界空非意界意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界乃至不應住意觸爲緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界何以故世尊地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空世尊是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦

何以故世尊苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空世尊是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明無明性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱性空世尊是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明乃至不應住老死愁歎苦憂惱世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故世尊四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空世尊是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通何以故世尊五眼五眼性空六神通六神通性空世尊是五眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是是故世尊

修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多乃至不應住般若波羅蜜多世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故世尊四念住四念住性空乃至八聖道支八聖道支性空世尊是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住乃至不應住八聖道支世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智何以故世尊佛十力佛十力性空乃至一切相智一切相智性空世尊是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏

乃至一切相智亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力乃至不應住一切相智世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引何以故世尊諸字諸字性空諸字所引諸字所引性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即是諸字諸字所引亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法若常若無常不應住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常無常性空乃至諸法遠離不遠離諸法遠離不遠離性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸法常無常諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法常無常乃至不應住諸法遠離不遠離世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眞如不應住法界法性實際平等性離生性何以故世尊眞如眞如性空乃至離生性離生性性空世尊是眞如非眞如空是眞如空非眞如眞如不離空空不離眞如眞如即是空空即是眞如法界乃至離生性亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩

訶薩不應住眞如乃至不應住離生性世尊
修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以
故世尊一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
一切三摩地門一切三摩地門性空世尊是
一切陀羅尼門非一切陀羅尼門空是一切
陀羅尼門空非一切陀羅尼門一切陀羅尼
門不離空空不離一切陀羅尼門一切陀羅
尼門即是空空即是一切陀羅尼門一切三
摩地門亦復如是是故世尊修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陀羅尼門
不應住一切三摩地門爾時具壽善現復白
佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行
般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便
住色住受想行識由此住故於色作加行於
受想行識作加行由加行故不能攝受般若
波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓
滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊
若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅
蜜多時我我所執所纏擾故心便住眼處住
耳鼻舌身意處由此住故於眼處作加行乃
至於意處作加行由加行故不能攝受般若
波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓
滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊
若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅
蜜多時我我所執所纏擾故心便住色處住
聲香味觸法處由此住故於色處作加行乃
至於法處作加行由加行故不能攝受般若
波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓
滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊

若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住眼界住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受由此住故於眼界作加行乃至於眼觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住耳界住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受由此住故於耳界作加行乃至於耳觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住鼻界住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受由此住故於鼻界作加行乃至於鼻觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住舌界住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受由此住故於舌界作加行乃至於舌觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住身界住觸界身識

界及身觸身觸爲緣所生諸受由此住故於身界作加行乃至於身觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住意界住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受由此住故於意界作加行乃至於意觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住地界住水火風空識界由此住故於地界作加行乃至於識界作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住苦聖諦住集滅道聖諦由此住故於苦聖諦作加行於集滅道聖諦作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住無明住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱由此住故於無明作加行乃至於老死愁歎苦憂惱作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若

波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四靜慮住四無量四無色定由此住故於四靜慮作加行於四無量四無色定作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住五眼住六神通由此住故於五眼作加行於六神通作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住布施波羅蜜多住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多由此住故於布施波羅蜜多作加行乃至於般若波羅蜜多作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四念住住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支由此住故於四念住作加行乃至於八聖道支作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住佛十力住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此住故於佛十力作加行乃至於一切相智作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住諸字住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引由此住故於諸字作加行於諸字所引作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住諸法若常若無常住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離由此住故於諸法常無常作加行乃至於諸法遠離不遠離作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住一切陀羅尼門住一切三摩地門由此住故於一切陀羅尼門作加行於一切三摩地門作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智何以故世尊色不應攝受受想行識不應攝受色既不應攝受便非色受想行識既不應攝受便非受想行識所以者何本性空故乃至一切陀羅尼門不應攝受一切

三摩地門不應攝受陀羅尼門既不應攝受便非陀羅尼門三摩地門既不應攝受便非三摩地門所以者何本性空故其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時於一切法心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切相智亦不應攝受如是一切相智既不應攝受便非一切相智所以者何以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有爲空故無爲空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故何以故世尊是一切相智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等爲相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名爲煩惱若取相修得一切相智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名爲彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思惟觀察一切智智不以相方便亦不以非相方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行者而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相不取一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空

能取所取俱不可得故如是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者及觀所依處是勝軍梵志非於內色觀一切智智非於內受想行識觀一切智智非於外色觀一切智智非於外受想行識觀一切智智非於內外色觀一切智智非於內外受想行識觀一切智智亦非離色觀一切智智亦非離受想行識觀一切智智乃至非於內一切陀羅尼門觀一切智智非於內一切三摩地門觀一切智智非於外一切陀羅尼門觀一切智智非於外一切三摩地門觀一切智智非於內外一切陀羅尼門觀一切智智非於內外一切三摩地門觀一切智智亦非離一切陀羅尼門觀一切智智亦非離一切三摩地門觀一切智智何以故若內若外若內外若離內外皆不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至於涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是於一切法

無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非爲能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不取一切色不取一切受想行識以一切法無所取故乃至不取一切陀羅尼門不取一切三摩地門亦以一切法無所取故是菩薩摩訶薩雖於一切色一切受想行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門若總若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至一切相智何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至一切相智即非一切相智以一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法雖無所取而能成辦一切事業

大般若波羅蜜多經卷第三十七

大般若波羅蜜多經卷第三十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之一

復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應作是觀何者是般若波羅蜜多何故名般若波羅蜜多誰之般若波羅蜜多此般若波羅蜜多為何所用如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察若法無所有不可得是為般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵責時舍利子問善現言此中何法為無所有不可得耶善現答言謂般若波羅蜜多法無所有不可得靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多法無所有不可得所以者何由內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子色法無所有不可得受想行識法無所有不可得舍利子眼處法無所有不可得耳鼻舌身意處法無所有不可得色處法無所有不可得聲香味觸法處法無所有不可得舍利子眼界法無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受法無所有不可得耳界法無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受法無所有不可得鼻界法無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受法無所有不可得舌界法無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受法無所有不可得身界法無所有不

可得觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受法無所有不可得意界法無所有不可得法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受法無所有不可得舍利子地界法無所有不可得水火風空識界法無所有不可得舍利子苦聖諦法無所有不可得集滅道聖諦法無所有不可得舍利子無明法無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱法無所有不可得舍利子内空法無所有不可得外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法無所有不可得舍利子四靜慮法無所有不可得四無量四無色定法無所有不可得舍利子五眼法

無所有不可得六神通法無所有不可得舍利子四念住法無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法無所有不可得舍利子佛十力法無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法無所有不可得舍利子眞如法無所有不可得法界法性法住法定實際平等性離生性法無所有不可得舍利子預流法無所有不可得一來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得舍利子菩薩法無所有不可得如來法無所有不可得舍利子以要言之若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若雜染若清淨若生

若滅若有爲若無爲若有漏若無漏若善若非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃若過去若未來若現在若善若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若在内若在外若在兩間如是諸法皆無所有不可得所以者何由内空故外空故内外空故空空故大空故勝義空故有爲空故無爲空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是審諦觀察一切法皆無所有不可得時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離善現答言以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性如實知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離舍利子以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色離色自性如實知受想行識離受想行識自性如實知眼處離眼處自性如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處自性如實知色處離色處自性如實知聲香味觸法處離聲香味觸法處自性如實知眼界

離眼界自性如實知色界眼識界及眼觸眼
觸爲緣所生諸受離色界乃至眼觸爲緣所
生諸受自性如實知耳界離耳界自性如實
知聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性如實
知鼻界離鼻界自性如實知香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受離香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受自性如實知舌界離舌界自
性如實知味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受離味界乃至舌觸爲緣所生諸受自
性如實知身界離身界自性如實知觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受離觸界乃
至身觸爲緣所生諸受自性如實知意界離
意界自性如實知法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受離法界乃至意觸爲緣所生
諸受自性如實知地界離地界自性如實知
水火風空識界離水火風空識界自性如實
知苦聖諦離苦聖諦自性如實知集滅道聖
諦離集滅道聖諦自性如實知無明離無明
自性如實知行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱離行乃至老死愁歎苦憂
惱自性如實知內空離內空自性如實知外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空離外空乃至無性自性空自
性如實知四靜慮離四靜慮自性如實知四
無量四無色定離四無量四無色定自性如
實知五眼離五眼自性如實知六神通離六
神通自性如實知四念住離四念住自性如

實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性如實知佛十力離佛十力自性如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智離四無所畏乃至一切相智自性如實知真如離真如自性如實知法界法性法住法定實際平等性離生性離法界乃至離生性自性如實知預流離預流自性如實知一來不還阿羅漢獨覺離一來乃至獨覺自性如實知菩薩離菩薩自性如實知如來離如來自性如實知常無常法離常無常法自性如實知樂苦我無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離不遠離雜染清淨生滅有為無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬涅槃法自性如實知過去未來現在法離過去未來現在法自性如實知善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法離善不善無記乃至在內在外在兩間法自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何者是般若波羅蜜多自性何者是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性乃至何者是在內在外在兩間法自性善現答言無性是般若波羅蜜多自性無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性乃至無性是在內在外在兩間法自性舍利子由此故知般若波羅蜜多離般若波羅蜜

多自性靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性舍利子般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相舍利子自性亦離自性相亦離相自性亦離相相亦離自性自性相亦離相自性相自性亦離自性相時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智善現報言如是如是誠如所說若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故舍利子言何因緣故一切法無生無成辦善現言色空故色生

成辦不可得受想行識空故受想行識生成辦不可得眼處空故眼處生成辦不可得耳鼻舌身意處空故耳鼻舌身意處生成辦不可得色處空故色處生成辦不可得聲香味觸法處空故聲香味觸法處生成辦不可得眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空故眼界乃至眼觸爲緣所生諸受生成辦不可得耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空故耳界乃至耳觸爲緣所生諸受生成辦不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受生成辦不可得舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空故舌界乃至舌觸爲緣所生諸受生成辦不可得身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受

空故身界乃至身觸爲緣所生諸受生成辦不可得意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空故意界乃至意觸爲緣所生諸受生成辦不可得地界空故地界生成辦不可得水火風空識界空故水火風空識界生成辦不可得苦聖諦空故苦聖諦生成辦不可得集滅道聖諦空故集滅道聖諦生成辦不可得無明空故無明生成辦不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空故行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可得内空空故内空生成辦不可得外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空故外空乃至無性自性空生成辦

不可得四靜慮空故四靜慮生成辦不可得四無量四無色定空故四無量四無色定生成辦不可得五眼空故五眼生成辦不可得六神通空故六神通生成辦不可得布施波羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故淨戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得四念住空故四念住生成辦不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故四正斷乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空故佛十力生成辦不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空故四無所畏乃至一切相智生成辦不可得眞如空故眞如生成辦不可得法界法性法住法定實際平等性

離生性空故法界乃至離生性生成辦不可得預流空故預流生成辦不可得一來不還阿羅漢獨覺空故一來乃至獨覺生成辦不可得菩薩空故菩薩生成辦不可得如來空故如來生成辦不可得常無常法空故常無常法生成辦不可得樂苦我無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離不遠離雜染清淨生滅有爲無爲有漏無漏善不善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅槃法空故樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不可得過去未來現在法空故過去未來現在法生成辦不可得善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法空故善不善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得舍利子若菩薩摩訶薩作如是學般若波羅蜜多便近一切相智是菩薩摩訶薩如如近一切相智如是如是得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨是菩薩摩訶薩如如得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨如是如是不生貪俱行心不生瞋俱行心不生癡俱行心不生慢俱行心不生諂誑俱行心不生慳貪俱行心不生一切見取俱行心是菩薩摩訶薩由不生貪俱行心乃至不生一切見取俱行心故畢竟不墮女人胎中常受化生亦永不生諸險惡趣除爲利樂有情因緣從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得阿耨多羅三藐三菩提常不離佛舍利子若菩薩摩訶薩欲得如上功德勝利當學般

若波羅蜜多不應捨離爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行色若行色相非行般若波羅蜜多若行受想行識若行受想行識相非行般若波羅蜜多若行色常無常若行色常無常相非行般若波羅蜜多若行受想行識常無常若行受想行識常無常相非行般若波羅蜜多若行色樂苦若行色樂苦相非行般若波羅蜜多若行受想行識樂苦若行受想行識樂苦相非行般若波羅蜜多若行色我無我若行色我無我相非行般若波羅蜜多若行受想行識我無我若行受想行識我無我相非行般若波羅蜜多若行色淨不淨若行色淨不淨相非行般若波羅蜜多若行受想行識淨不淨若行受想行識淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色空不空若行色空不空相非行般若波羅蜜多若行受想行識空不空若行受想行識空不空相非行般若波羅蜜多若行色無相有相若行色無相有相相非行般若波羅蜜多若行受想行識無相有相若行受想行識無相有相相非行般若波羅蜜多若行色無願有願若行色無願有願相非行般若波羅蜜多若行受想行識無願有願若行受想行識無願有願相非行般若波羅蜜多若行色寂靜不寂靜若行色寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行受想行識寂靜不寂靜若行受想行識寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行識遠離不遠離若行

受想行識遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼處若行眼處相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處若行耳鼻舌身意處相非行般若波羅蜜多若行眼處常無常若行眼處常無常相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處常無常若行耳鼻舌身意處常無常相非行般若波羅蜜多若行眼處樂苦若行眼處樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處樂苦若行耳鼻舌身意處樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼處我無我若行眼處我無我相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處我無我若行耳鼻舌身意處我無我相非行般若波羅蜜多若行眼處淨不淨若行眼處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處淨不淨若行耳鼻舌身意處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼處空不空若行眼處空不空相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處空不空若行耳鼻舌身意處空不空相非行般若波羅蜜多若行眼處無相有相若行眼處無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無相有相若行耳鼻舌身意處無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼處無願有願若行眼處無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無願有願若行耳鼻舌身意處無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼處寂靜不寂靜若行眼處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜若行耳鼻舌身

意處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼處遠離不遠離若行眼處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處遠離不遠離若行耳鼻舌身意處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行色處若行色處相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處若行聲香味觸法處相非行般若波羅蜜多若行色處常無常若行色處常無常相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處常無常若行聲香味觸法處常無常相非行般若波羅蜜多若行色處樂苦若行色處樂苦相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處樂苦若行聲香味觸法處樂苦相非行般若波羅蜜多若行色處淨不淨若行色處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處

淨不淨若行聲香味觸法處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色處空不空若行色處空不空相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處空不空若行聲香味觸法處空不空相非行般若波羅蜜多若行色處無相有相若行色處無相有相相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無相有相若行聲香味觸法處無相有相相非行般若波羅蜜多若行色處無願有願若行色處無願有願相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無願有願若行聲香味觸法處無願有願相非行般若波羅蜜多若行色處寂靜不寂靜若行色處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處寂靜不寂靜若行聲香味觸法處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多

若行色處遠離不遠離若行色處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處遠離不遠離若行聲香味觸法處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸

受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若

行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所

生諸受遠離不遠離若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離若行舌界乃至舌觸

爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若行身界乃至身觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常若行身界乃至身觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦若行身界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我若行身界乃至身觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨若行身界乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空若行身界乃至身觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相若行身界乃至身觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願若行身界乃至身觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行身界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離若行身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若

波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若行意界乃至意觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常若行意界乃至意觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦若行意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我若行意界乃至意觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨若行意界乃至意觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空若行意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相若行意界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願若行意界乃至意觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行意界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離若行意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善

巧修行般若波羅蜜多時若行地界若行地界相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界若行水火風空識界相非行般若波羅蜜多若行地界常無常若行地界常無常相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界常無常若行水火風空識界常無常相非行般若波羅蜜多若行地界樂苦若行地界樂苦相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界樂苦若行水火風空識界樂苦相非行般若波羅蜜多若行地界我無我若行地界我無我相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界我無我若行水火風空識界我無我相非行般若波羅蜜多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界淨不淨若行水火風空識界淨不淨

相非行般若波羅蜜多若行地界空不空若行地界空不空相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界空不空若行水火風空識界空不空相非行般若波羅蜜多若行地界無相有相若行地界無相有相相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無相有相若行水火風空識界無相有相相非行般若波羅蜜多若行地界無願有願若行地界無願有願相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無願有願若行水火風空識界無願有願相非行般若波羅蜜多若行地界寂靜不寂靜若行地界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界寂靜不寂靜若行水火風空識界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行地界遠離不遠離若行地界遠

離不遠離相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界遠離不遠離若行水火風空識界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三十八

大般若波羅蜜多經卷第三十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之二

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行苦聖諦若行苦聖諦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦若行集滅道聖諦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦常無常若行苦聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦常無常若行集滅道聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦樂苦若行苦聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦樂苦若行集滅道聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦我無我若行苦聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦我無我若行集滅道聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦淨不淨若行苦聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦淨不淨若行集滅道聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦空不空若行苦聖諦空不空相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦空不空若行集滅道聖諦空不空相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無相有相若行苦聖諦無相有相相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦無相有相若行集滅道聖諦無相有相相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無願有願若行苦聖諦無願有願相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦無願有願若行集滅道聖諦無願有願相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦寂靜不寂靜若行苦

聖諦寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦寂靜不寂靜若行集滅道聖諦寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦遠離不遠離若行苦聖諦遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦遠離不遠離若行集滅道聖諦遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行無明若行無明相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若行行乃至老死愁歎苦憂惱相非行般若波羅蜜多若行無明常無常若行無明常無常相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常若行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相非行般若波羅蜜多若行無明樂苦若行無明樂苦相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相非行般若波羅蜜多若行無明我無我若行無明我無我相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相非行般若波羅蜜多若行無明淨不淨若行無明淨不淨相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相非行般若波羅蜜多若行無明空不空若行無明空不空相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱空不空若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相非行般若波羅蜜多若行無明無相有相若行無明無相有相相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相若行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相非行般若波羅蜜多若行無明無願有願若行無明無願有願相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願若行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相非行般若波羅蜜多若行無明寂靜不寂靜若行無明寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜若行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行無明遠離不遠離若行無明遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行四靜慮若行四靜慮相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定若行四無量四無色定相非行般若波羅蜜多若行四靜慮常無常若行四靜慮常無常相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定常無常若行四無量四無色定常無常相非行般若波羅蜜多若行四靜慮樂苦若行四靜慮樂苦相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定樂苦若行四無量四無色定

樂苦相非行般若波羅蜜多若行四靜慮我無我若行四靜慮我無我相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定我無我若行四無量四無色定我無我相非行般若波羅蜜多若行四靜慮淨不淨若行四靜慮淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定淨不淨若行四無量四無色定淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四靜慮空不空若行四靜慮空不空相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定空不空若行四無量四無色定空不空相非行般若波羅蜜多若行四靜慮無相有相若行四靜慮無相有相相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定無相有相若行四無量四無色定無相有相相非行般若波羅蜜多若行四靜慮無願有願若行四靜慮無願有願相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定無願有願若行四無量四無色定無願有願相非行般若波羅蜜多若行四靜慮寂靜不寂靜若行四靜慮寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定寂靜不寂靜若行四無量四無色定寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四靜慮遠離不遠離若行四靜慮遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定遠離不遠離若行四無量四無色定遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行四念住若行四念住相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若行四正斷乃至八

聖道支相非行般若波羅蜜多若行四念住常無常若行四念住常無常相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常若行四正斷乃至八聖道支常無常相非行般若波羅蜜多若行四念住樂苦若行四念住樂苦相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦若行四正斷乃至八聖道支樂苦相非行般若波羅蜜多若行四念住我無我若行四念住我無我相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我若行四正斷乃至八聖道支我無我相非行般若波羅蜜多若行四念住淨不淨若行四念住淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨若行四正斷乃至八聖道支淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四念住空不空若行四念住空不空相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空若行四正斷乃至八聖道支空不空相非行般若波羅蜜多若行四念住無相有相若行四念住無相有相相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相若行四正斷乃至八聖道支無相有相相非行般若波羅蜜多若行四念住無願有願若行四念住無願有願相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願若行四正斷乃至八聖道支無願有願相非行般若波

羅蜜多若行四念住寂靜不寂靜若行四念住寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜若行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四念住遠離不遠離若行四念住遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離若行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行布施波羅蜜多若行布施波羅蜜多相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多常無常若行布施波羅蜜多常無常相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多樂苦若行布施波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多我無我若行布施波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多淨不淨若行布施波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多

若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多空不空若行布施波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無相有相若行布施波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無願有願若行布施波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多遠離不遠離若行布施波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行五眼若行五眼相非行般若波羅蜜多若行六神通若行六神通

相非行般若波羅蜜多若行五眼常無常若行五眼常無常相非行般若波羅蜜多若行六神通常無常若行六神通常無常相非行般若波羅蜜多若行五眼樂苦若行五眼樂苦相非行般若波羅蜜多若行六神通樂苦若行六神通樂苦相非行般若波羅蜜多若行五眼我無我若行五眼我無我相非行般若波羅蜜多若行六神通我無我若行六神通我無我相非行般若波羅蜜多若行五眼淨不淨若行五眼淨不淨相非行般若波羅蜜多若行六神通淨不淨若行六神通淨不淨相非行般若波羅蜜多若行五眼空不空若行五眼空不空相非行般若波羅蜜多若行六神通空不空若行六神通空不空相非行般若波羅蜜多若行五眼無相有相若行五眼無相有相相非行般若波羅蜜多若行六神通無相有相若行六神通無相有相相非行般若波羅蜜多若行五眼無願有願若行五眼無願有願相非行般若波羅蜜多若行六神通無願有願若行六神通無願有願相非行般若波羅蜜多若行五眼寂靜不寂靜若行五眼寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行六神通寂靜不寂靜若行六神通寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行五眼遠離不遠離若行五眼遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行六神通遠離不遠離若行六神通遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行佛十力若行佛十力相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智若行四無所畏乃至一切相智相非行般若波羅蜜多若行佛十力常無常若行佛十力常無常相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常若行四無所畏乃至一切相智常無常相非行般若波羅蜜多若行佛十力樂苦若行佛十力樂苦相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦若行四無所畏乃至一切相智樂苦相非行般若波羅蜜多若行佛十力我無我若行佛十力我無我相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我若行四無所畏乃至一切相智我無我相非行般若波羅蜜多若行佛十力淨不淨若行佛十力淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨若行四無所畏乃至一切相智淨不淨相非行般若波羅蜜多若行佛十力空不空若行佛十力空不空相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空若行四無所畏乃至一切相智空不空相非行般若波羅蜜多若行佛十力無相有相若行佛十力無相有相相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相若行四無所畏乃至一切相智無相有相相非行般若波羅蜜多若行佛十力無願有願若行佛十力無願有願相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願若行四無所畏乃至一切相智無願有願相非行般若波羅蜜多若行佛十力寂靜不寂靜若行佛十力寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜若行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行佛十力遠離不遠離若行佛十力遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離若行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若作是念我行般若波羅蜜多是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念我是菩薩摩訶薩是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念彼行般若波羅蜜多是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念彼是菩薩摩訶薩是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念如是修行般若波羅蜜多為修行般若波羅蜜多是有所得行相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅

蜜多當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩爾時具壽善現語舍利子言若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於色住想勝解便於色作加行若於受想行識住想勝解便於受想行識作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼處住想勝解便於眼處作加行若於耳鼻舌身意處住想勝解便於耳鼻舌身意處作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若於色處住想勝解便於色處作加行若於聲香味觸法處住想勝解便於聲香味觸法處作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲縁所生諸受住想勝解便於眼界乃至眼觸爲縁所生諸受作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲縁所生諸受住想勝解便於耳界乃至耳觸爲縁所生諸受作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲縁所生諸受住想勝解便於鼻界乃至鼻觸爲縁所生諸受作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受住想勝解便於舌界乃至舌觸爲縁所生諸受作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若於身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受住想勝解便於身界乃至身

觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受住想勝解便於意界乃至意觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於地界住想勝解便於地界作加行若於水火風空識界住想勝解便於水火風空識界作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於苦聖諦住想勝解便於苦聖諦作加行若於集滅道聖諦住想勝解便於集滅道聖諦作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於無明住想勝解便於無明作加行若於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱住想勝解便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四靜慮住想勝解便於四靜慮作加行若於四無量四無色定住想勝解便於四無量四無色定作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四念住住想勝解便於四念住作加行若於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支住想勝解便於四正斷乃至八聖道支作加行由加行故不能解脱生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多

時若於布施波羅蜜多住想勝解便於布施波羅蜜多作加行若於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住想勝解便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於五眼住想勝解便於五眼作加行若於六神通住想勝解便於六神通作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於佛十力住想勝解便於佛十力作加行若於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智住想勝解便於四無所畏乃至一切相智作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於聲聞及於彼法住想勝解便於聲聞及於彼法作加行若於獨覺菩薩如來及於彼法住想勝解便於獨覺菩薩如來及於彼法作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦舍利子如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞獨覺般涅槃地若得無上正等菩提無有是處舍利子若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色不行色相是行般若波羅蜜多不行受想行識不行受想行識相是行般若波羅蜜多不行色

常無常不行色常無常相是行般若波羅蜜多不行受想行識常無常不行受想行識常無常相是行般若波羅蜜多不行色樂苦不行色樂苦相是行般若波羅蜜多不行受想行識樂苦不行受想行識樂苦相是行般若波羅蜜多不行色我無我不行色我無我相是行般若波羅蜜多不行受想行識我無我不行受想行識我無我相是行般若波羅蜜多不行色淨不淨不行色淨不淨相是行般若波羅蜜多不行受想行識淨不淨不行受想行識淨不淨相是行般若波羅蜜多不行色空不空不行色空不空相是行般若波羅蜜多不行受想行識空不空不行受想行識空不空相是行般若波羅蜜多不行色無相有相不行色無相有相相是行般若波羅蜜多不行受想行識無相有相不行受想行識無相有相相是行般若波羅蜜多不行色無願有願不行色無願有願相是行般若波羅蜜多不行受想行識無願有願不行受想行識無願有願相是行般若波羅蜜多不行色寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行受想行識寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行色遠離不遠離不行色遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行受想行識遠離不遠離不行受想行識遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子色色性空受想行識受想行識性空舍利子是色非色空是色空非色色不離

空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行眼處不行眼處相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處不行耳鼻舌身意處相是行般若波羅蜜多不行眼處常無常不行眼處常無常相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處常無常不行耳鼻舌身意處常無常相是行般若波羅蜜多不行眼處樂苦不行眼處樂苦相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處樂苦不行耳鼻舌身意處樂苦相是行般若波羅蜜多不行眼處我無我不行眼處我無我相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處我無我不行耳鼻舌身意處我無我相是行般若波羅蜜多不行眼處淨不淨不行眼處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處淨不淨不行耳鼻舌身意處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行眼處空不空不行眼處空不空相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處空不空不行耳鼻舌身意處空不空相是行般若波羅蜜多不行眼處無相有相不行眼處無相有相相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處無相有相不行耳鼻舌身意處無相有相相是行般若波羅蜜多不行眼處無願有願不行眼處無願有願相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處無願有願不行耳鼻舌身意處無願有願相是行般若波羅蜜多不行眼處寂靜不寂靜不行眼處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜不行

耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行眼處遠離不遠離不行眼處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處遠離不遠離不行耳鼻舌身意處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空舍利子是眼處非眼處空是眼處空非眼處眼處不離空空不離眼處眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色處不行色處相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處不行聲香味觸法處相是行般若波羅蜜多不行色處常無常不行色

處常無常相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處常無常不行聲香味觸法處常無常相是行般若波羅蜜多不行色處樂苦不行色處樂苦相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處樂苦不行聲香味觸法處樂苦相是行般若波羅蜜多不行色處我無我不行色處我無我相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處我無我不行聲香味觸法處我無我相是行般若波羅蜜多不行色處淨不淨不行色處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處淨不淨不行聲香味觸法處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行色處空不空不行色處空不空相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處空不空不行聲香味觸法處空不空相是行般若波羅蜜

多不行色處無相有相不行色處無相有相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處無相有相不行聲香味觸法處無相有相是行般若波羅蜜多不行色處無願有願不行色處無願有願相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處無願有願不行聲香味觸法處無願有願相是行般若波羅蜜多不行色處寂靜不寂靜不行色處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處寂靜不寂靜不行聲香味觸法處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行色處遠離不遠離不行色處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處遠離不遠離不行聲香味觸法處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子色處色處性空聲香味觸法處聲香味觸法處性空舍利子是色處非色處空是色處空非色處色處不離空空不離色處色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第三十九

大般若波羅蜜多經卷第四十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般

若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼界眼界性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空舍利子是眼界非眼界空是眼界空非眼界眼界不離空空不離眼界眼界即是空空即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸

受無相有相不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子耳界耳界性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空舍利子是耳界非耳界空是耳界空非耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生

諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子鼻界鼻界性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空舍利子是鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行舌界

味界舌識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受常
無常不行舌界乃至舌觸爲縁所生諸受常
無常相是行般若波羅蜜多不行舌界味界
舌識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受樂苦不
行舌界乃至舌觸爲縁所生諸受樂苦相是
行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及
舌觸舌觸爲縁所生諸受我無我不行舌界
乃至舌觸爲縁所生諸受我無我相是行般
若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸
舌觸爲縁所生諸受淨不淨不行舌界乃至
舌觸爲縁所生諸受淨不淨相是行般若波
羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸
爲縁所生諸受空不空不行舌界乃至舌觸
爲縁所生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲縁
所生諸受無相有相不行舌界乃至舌觸爲
縁所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜
多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲縁
所生諸受無願有願不行舌界乃至舌觸爲
縁所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜
多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲縁
所生諸受寂靜不寂靜不行舌界乃至舌觸
爲縁所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波
羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸
爲縁所生諸受遠離不遠離不行舌界乃至
舌觸爲縁所生諸受遠離不遠離相是行般
若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩
有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌
觸爲縁所生諸受味界乃至舌觸爲縁所生

諸受性空舍利子是舌界非舌界空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸爲縁所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受不行身界乃至身觸爲縁所生諸受相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受常無常不行身界乃至身觸爲縁所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受樂苦不行身界乃至身觸爲縁所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受我無我不行身界乃至身觸爲縁所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受淨不淨不行身界乃至身觸爲縁所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受空不空不行身界乃至身觸爲縁所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受無相有相不行身界乃至身觸爲縁所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受無願有願不行身界乃至身觸爲縁所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受寂靜不寂靜不行身界乃至身觸爲縁所生諸受寂靜不

寂靜相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子身界身界性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空舍利子是身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身界身界即是空空即是身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不行意界乃至意觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常不行意界乃至意觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦不行意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我不行意界乃至意觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨不行意界乃至意觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空不行意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所

生諸受無相有相不行意界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願不行意界乃至意觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行意界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子意界意界性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受性空舍利子是意界非意界空是意界空非意界意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行地界不行地界相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界不行水火風空識界相是行般若波羅蜜多不行地界常無常不行地界常無常相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界常無常不行水火風空識界常無常相是行般若波羅蜜多不行地界樂苦不行地界樂苦相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界樂苦不行水火風空識界樂苦相是行般若波羅蜜多不行地界我無我不行地界我無我相是行般若波羅蜜多不行水火風空識

界我無我不行水火風空識界我無我相是行般若波羅蜜多不行地界淨不淨不行地界淨不淨相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界淨不淨不行水火風空識界淨不淨相是行般若波羅蜜多不行地界空不空不行地界空不空相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界空不空不行水火風空識界空不空相是行般若波羅蜜多不行地界無相有相不行地界無相有相相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無相有相不行水火風空識界無相有相相是行般若波羅蜜多不行地界無願有願不行地界無願有願相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無願有願不行水火風空識界無願有願相是行般若波羅蜜多不行地界寂靜不寂靜不行地界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界寂靜不寂靜不行水火風空識界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行地界遠離不遠離不行地界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界遠離不遠離不行水火風空識界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空舍利子是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行苦聖諦不行苦聖諦相是行般若波羅

蜜多不行集滅道聖諦不行集滅道聖諦相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦常無常不行苦聖諦常無常相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦常無常不行集滅道聖諦常無常相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦樂苦不行苦聖諦樂苦相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦樂苦不行集滅道聖諦樂苦相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦我無我不行苦聖諦我無我相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦我無我不行集滅道聖諦我無我相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦淨不淨不行苦聖諦淨不淨相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦淨不淨不行集滅道聖諦淨不淨相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦空不空不行苦聖諦空不空相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦空不空不行集滅道聖諦空不空相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦無相有相不行苦聖諦無相有相相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦無相有相不行集滅道聖諦無相有相相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦無願有願不行苦聖諦無願有願相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦無願有願不行集滅道聖諦無願有願相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦寂靜不寂靜不行苦聖諦寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦寂靜不寂靜不行集滅道聖諦寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦遠離不遠離不行苦聖諦遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦遠離不遠離

不行集滅道聖諦遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空舍利子是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行無明不行無明相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不行行乃至老死愁歎苦憂惱相是行般若波羅蜜多不行無明常無常不行無明常無常相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常不行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相是行般若波羅蜜多不行無明樂苦不行無明樂苦相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相是行般若波羅蜜多不行無明我無我不行無明我無我相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我不行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相是行般若波羅蜜多不行無明淨不淨不行無明淨不淨相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨不行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相是行般若波羅蜜多不行無明空不空不行無明空不空相是行般若波羅蜜

多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空不行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相是行般若波羅蜜多不行無明無相有相不行無明無相有相相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相不行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相是行般若波羅蜜多不行無明無願有願不行無明無願有願相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願不行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相是行般若波羅蜜多不行無明寂靜不寂靜不行無明寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜不行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行無明遠離不遠離不行無明遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子無明無明性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空舍利子是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行四靜慮不行四靜慮相

是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定不行四無量四無色定相是行般若波羅蜜多不行四靜慮常無常不行四靜慮常無常相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定常無常不行四無量四無色定常無常相是行般若波羅蜜多不行四靜慮樂苦不行四靜慮樂苦相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定樂苦不行四無量四無色定樂苦相是行般若波羅蜜多不行四靜慮我無我不行四靜慮我無我相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定我無我不行四無量四無色定我無我相是行般若波羅蜜多不行四靜慮淨不淨不行四靜慮淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定淨不淨不行四無量四無色定淨不淨相

是行般若波羅蜜多不行四靜慮空不空不行四靜慮空不空相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定空不空不行四無量四無色定空不空相是行般若波羅蜜多不行四靜慮無相有相不行四靜慮無相有相相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定無相有相不行四無量四無色定無相有相相是行般若波羅蜜多不行四靜慮無願有願不行四靜慮無願有願相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定無願有願不行四無量四無色定無願有願相是行般若波羅蜜多不行四靜慮寂靜不寂靜不行四靜慮寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定寂靜不寂靜不行四無量四無色定寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜

多不行四靜慮遠離不遠離不行四靜慮遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定遠離不遠離不行四無量四無色定遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空舍利子是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行四念住不行四念住相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不行四正斷乃至八聖道支相是行般若波羅蜜多不行四念住常無常不行四念住常無常相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常不行四正斷乃至八聖道支常無常相是行般若波羅蜜多不行四念住樂苦不行四念住樂苦相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦不行四正斷乃至八聖道支樂苦相是行般若波羅蜜多不行四念住我無我不行四念住我無我相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我不行四正斷乃至八聖道支我無我相是行般若波羅蜜多不行四念住淨不淨不行四念住淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支

八聖道支淨不淨不行四正斷乃至八聖道支淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四念住空不空不行四念住空不空相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空不行四正斷乃至八聖道支空不空相是行般若波羅蜜多不行四念住無相有相不行四念住無相有相相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相不行四正斷乃至八聖道支無相有相相是行般若波羅蜜多不行四念住無願有願不行四念住無願有願相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願不行四正斷乃至八聖道支無願有願相是行般若波羅蜜多不行四念住寂靜不寂靜不行四念住寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜不行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四念住遠離不遠離不行四念住遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離不行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子四念住四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空舍利子是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住

四念住即是空空即是四念住四正斷乃至
八聖道支亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第四十

大般若波羅蜜多經卷第四十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多常無常不行布施波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多我無我不行布施波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空不空不行布施波羅蜜多空不空相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空不行淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多空不空相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無相有相不行布施波羅蜜多無相有相相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無願有願不行布施波羅蜜多無願有願相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多遠離不遠離不行布施波羅蜜多遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空舍利子是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行五眼不行五眼相是行般若波羅蜜多不行六神通不行六神通相是行般若波羅蜜多不行五眼常無常不行五眼常無常相是行般若波羅蜜多不行六神通常無常不行六神通常無常相是行般若波羅蜜多不行五眼樂苦不行五眼樂苦相是行般若波羅蜜多不行六神通樂苦不行六神通樂苦相是行般若波羅蜜多不行五眼我無我不行五眼我無我相是行般若波羅蜜多不行六神通我無我不行六神通我無我相是行般若波羅蜜多不行五眼淨不淨不行五眼淨不淨相是行般若波羅蜜多不行六神通淨不淨不行六神通淨不淨相是行般若波羅蜜多不行五眼不空空不行五眼空不空相是行般若波羅蜜多不行六神通空不空不行六神通空不空相是行般若波羅蜜多不行五眼無相有相不行五眼無相有相相是行般若波羅蜜多不行六神通無相有相不行六神通無相有相相是行般若波羅蜜多不行五眼無願有願不行五眼無願有願相是行般若波羅蜜多不行六神通無願有願不行六神通無願有願相是行般若波羅蜜多不行五眼寂靜不寂靜不行五眼寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行六神通寂靜不寂靜不行六神通寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行五眼遠離不遠離不行五眼遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行六神通遠離不遠離不行六神通遠離不遠離相是行般

若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子五眼五眼性空六神通六神通性空舍利子是五眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行佛十力不行佛十力相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不行四無所畏乃至一切相智相是行般若波羅蜜多不行佛十力常無常不行佛十力常無常相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常不行四無所畏乃至一切相智常無常相是行般若波羅蜜多不行佛十力樂苦不行佛十力樂苦相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦不行四無所畏乃至一切相智樂苦相是行般若波羅蜜多不行佛十力我無我不行佛十力我無我相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我不行四無所畏乃至一切相智我無我相是行般若波羅蜜多不行佛十力淨不淨不行佛十力淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨不行四

無所畏乃至一切相智淨不淨相是行般若波羅蜜多不行佛十力空不空不行佛十力空不空相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空不行四無所畏乃至一切相智空不空相是行般若波羅蜜多不行佛十力無相有相不行佛十力無相有相相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相不行四無所畏乃至一切相智無相有相相是行般若波羅蜜多不行佛十力無願有願不行佛十力無願有願相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願不行四無所畏乃至一切相智無願有願相是行般若波羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不行佛十力寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行佛十力遠離不遠離不行佛十力遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子佛十力佛

十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智性空舍利子是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是舍利子如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多能得無上正等菩提舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不取有不取非有不取亦有亦非有不取非有非非有於不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所取善現答言由一切法自性不可得何以故一切法以無性爲自性故由此因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法若取有若取非有若取亦有亦非有若取非有非非有若取不取非行般若波羅蜜多所以者何以一切法都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不取行不取不行不取亦行亦不行不取非行非不行於不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取善現答言由般若波羅蜜多自性不可得何以故般若波羅蜜多以無性爲自性故由此因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多若取行若取不行若取亦行亦不行若取非行非不行若取不取非行般若波羅蜜多所以者何以般若波羅

蜜多都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法及般若波羅蜜多都無所取無所執著是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此三摩地恒住不捨速證無上正等菩提時舍利子問善現言諸菩薩摩訶薩爲但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提爲更有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提善現答言非但於此一三摩地更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等菩提舍利子言何者是耶善現答言所謂健行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入法印三摩地三摩地王三摩地善安住三摩地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地總持印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三摩地無量光三摩地無著無障三摩地斷諸法轉三摩地棄捨珍寶三摩地遍照三摩地不眴三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩地發光三摩地普照三摩地淨堅定三摩地師子奮迅三摩地

師子頻申三摩地師子欠呿三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩地無盡三摩地最勝幢相三摩地帝相三摩地順明正流三摩地具威光三摩地離盡三摩地不可動轉三摩地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈三摩地月淨三摩地淨眼三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩地應作不應作三摩地智相三摩地金剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩地妙安立三摩地寶積三摩地妙法印三摩地一切法性平等三摩地棄捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三摩地飄散三摩地分別法句三摩地決定三摩地無垢行三摩地字平等相三摩地離文字相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地無種類三摩地入名相三摩地無所作三摩地入決定名三摩地行無相三摩地離翳闇三摩地具行三摩地不變動三摩地度境界三摩地集一切功德三摩地無心住三摩地決定住三摩地淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊辯三摩地無邊燈三摩地無等等三摩地超一切法三摩地決判諸法三摩地散疑三摩地無所住三摩地一相莊嚴三摩地引發行相三摩地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三摩地達諸有底遠離三摩地入一切施設語言三摩地堅固寶三摩地於一切法無所取著三摩地電焰莊嚴三摩地除遣三摩地無勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地慧炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩地無濁

忍相三摩地具一切妙相三摩地具總持三摩地不喜一切苦樂三摩地無盡行相三摩地攝伏一切正邪性三摩地斷憎愛三摩地離違順三摩地無垢明三摩地極堅固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三摩地無熱電光三摩地能照一切世間三摩地能救一切世間三摩地定平等性三摩地無塵有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決定安住眞如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地如虛空三摩地無染著如虛空三摩地舍利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨速證

無上正等菩提復有所餘無量無數三摩地門陀羅尼門若菩薩摩訶薩能善修學亦令速證阿耨多羅三藐三菩提爾時具壽善現承佛神力語舍利子言若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者當知已爲過去諸佛之所授記亦爲現在十方諸佛之所授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此諸三摩地我當入此諸三摩地唯我能入非餘所能彼如是等尋思分別由斯定力皆不現行時舍利子問善現言爲別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地已爲過去現在諸佛所授記耶善現答言不也舍利子何以故舍利子般若波羅審多不異諸三摩地諸三摩地不異般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即是諸三摩地諸三摩地即是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以者何以一切法性平等故舍利子言若一切法性平等者此三摩地可示現不善現答言不可示現舍利子言是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解不善現答言彼無想解舍利子言彼何故無想解善現答言彼無分別故舍利子言彼何故無分別善現答言一切法性都無所有故彼於定不起分別由此因緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想解何以故以一切法及三摩地俱無所有無所有中分別想解無由起故時薄伽梵讚善現言善哉善哉如汝所說故我說汝住無諍定聲聞衆中最爲第一由斯我說與義相應善現菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四靜慮應如是學欲學四無量四無色定應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學欲學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼應如是學欲學六神通應如是學善現菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是學欲學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智應如是學時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若

波羅蜜多乃至爲正學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多以無所得爲方便故乃至爲正學一切相智以無所得爲方便故時舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學以無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至以無所得爲方便學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩作如是學以無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至以無所得爲方便學一切相智舍利子言無所得者爲何等法不可得耶佛言我不可得畢竟淨故有情命者生者養者士夫數取趣意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不可得畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想行識不可得畢竟淨故眼處不可得畢竟淨故耳鼻舌身意處不可得畢竟淨故色處不可得畢竟淨故聲香味觸法處不可得畢竟淨故眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故地界不可得畢竟淨故水火風空識界不可得畢竟淨故欲界不可得畢竟淨故色無色界不可得畢竟淨故苦聖諦不可得畢竟淨故集滅道聖諦不可得畢竟淨故無明不可得畢竟淨故行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可得畢竟淨故四無量四無色定不可得畢竟淨故四念住不可得畢竟淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得畢竟淨故布施波羅蜜多不可得畢竟淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六神通不可得畢竟淨故佛十力不可得畢竟淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得畢竟淨故預流不可得畢竟淨故一來不還阿羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故如來不可得畢竟淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等義佛言諸法不出不生不沒不盡無染無淨無得無爲如是名爲畢竟淨義爾時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩如是學時爲學何法佛告舍利子菩薩摩訶薩如是學時於一切法都無所學何以故非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍利子言若爾諸法如何而有佛言諸法如無所有如是而有若於如是無所有法不能了達說名無明舍利子言何等法無所有若不了達說名無明佛言色無所有受想行識無所有以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有爲空故無爲空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子眼處無所有耳鼻舌身

意處無所有以內空故乃至無性自性空故色處無所有聲香味觸法處無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子地界無所有水火風空識界無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子欲界無所有色無色界無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子苦聖諦無所有集滅道聖諦無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子無明無所有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子貪瞋癡無所有諸見趣無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子四靜慮無所有四無量四無色定無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子四念住無所有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子布施波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有以內空故乃至無性自性

空故舍利子五眼無所有六神通無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子佛十力無所有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異生若於如是無所有法不能了達說名無明彼由無明及愛勢力分別執著斷常二邊由此不知不見諸法無所有性分別諸法由分別故便執著色受想行識乃至執著一切相智由執著故分別諸法無所有性由此於法不知不見舍利子言於何等法不知不見佛言於色不知不見於受想行識不知不見乃至於一切相智不知不見由於諸法不知不見墮於愚夫異生數中不能出離舍利子言彼於何處不能出離佛言彼於欲界不能出離於色界不能出離於無色界不能出離由不能出離於聲聞法不能成辦於獨覺法不能成辦於菩薩法不能成辦於如來法不能成辦由不成辦不能信受舍利子言彼於何法不能信受佛言彼於色空不能信受於受想行識空不能信受乃至於一切相智空不能信受由不信受則不能住舍利子言於何等法彼不能住佛言謂不能住四念住不能住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不能住布施波羅蜜多不能住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能住不退轉地不能住五眼不能住六神通不能住佛十力不能住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此故名愚夫異生以於

諸法執著有性舍利子言彼於何法執著有性佛言舍利子彼於色執著有性於受想行識執著有性舍利子彼於眼處執著有性於耳鼻舌身意處執著有性於色處執著有性於聲香味觸法處執著有性舍利子彼於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受執著有性於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受執著有性於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受執著有性於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受執著有性於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受執著有性於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受執著有性舍利子彼於地界執著有性於水火風空識界執著有性舍利子彼於欲界執著有性於色無色界執著有性舍利子彼於苦聖諦執著有性於集滅道聖諦執著有性舍利子彼於無明執著有性於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱執著有性舍利子彼於貪瞋癡執著有性於諸見趣執著有性舍利子彼於四靜慮執著有性於四無量四無色定執著有性舍利子彼於四念住執著有性於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支執著有性舍利子彼於布施波羅蜜多執著有性於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著有性舍利子彼於五眼執著有性於六神通執著有性舍利子彼於佛十力執著有性於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切智智執著有性舍利子愚夫異生以於

諸法執著有性於諸法空不能信受由不信故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法故於聖法不能安住是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多欲成辦一切智道相智一切相智當以無所得爲方便如應而學爾時舍利子白佛言世尊爲有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智不佛告舍利子有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言世尊何縁有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於般若波羅蜜多分別執著於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於色分別執著於受想行識分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼處分別執著於耳鼻舌身意處分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於色處分別執著於聲香味觸法處分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲縁所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無

方便善巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於地界分別執著於水火風空識界分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於苦聖諦分別執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於無明分別執著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無

方便善巧於四靜慮分別執著於四無量四無色定分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於四念住分別執著於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於五眼分別執著於六神通分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於佛十力分別執著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智何以故以無所得為方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多無所得爲方便乃至於佛十力無所得爲方便於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所得爲方便舍利子言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時何以故無所得爲方便佛言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以內空故無所得爲方便乃至以無性自性空故無所得爲方便舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智

大般若波羅蜜多經卷第四十一

音釋

欠呿 欠去劒切呿丘加切謂氣擁欠呿而解也　瑕隟 瑕音遐玷也又過也隟正作隙乞逆切釁也　鬘 莫班切　幟 昌志切旗幟也

大般若波羅蜜多經卷第四十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之一

爾時具壽善現白佛言世尊若有問言幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不幻士能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學四靜慮成辦一切智智不幻士能學四無量四無色定成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學四念住成辦一切智智不幻士能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學空解脫門成辦一切智智不幻士能學無相無願解脫門成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學五眼成辦一切智智不幻士能學六神通成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學佛十力成辦一切智智不幻士能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不我得此問當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答善現於意云何色與幻有異不受想行識與幻有異不善現答言不也世尊何以故色不異幻幻不異色色即是幻幻即是色受想行識亦復如是善現於意云何眼處與幻有異不耳鼻舌身意處與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼處不異幻幻不異眼處眼處即是幻幻即是眼處耳鼻舌身意處亦復如

是善現於意云何色處與幻有異不聲香味觸法處與幻有異不善現答言不也世尊何以故色處不異幻幻不異色處色處即是幻幻即是色處聲香味觸法處亦復如是善現於意云何眼界與幻有異不色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼界不異幻幻不異眼界眼界即是幻幻即是眼界色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何耳界與幻有異不聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故耳界不異幻幻不異耳界耳界即是幻幻即是耳界聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何鼻界與幻有異不香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故鼻界不異幻幻不異鼻界鼻界即是幻幻即是鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何舌界與幻有異不味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故舌界不異幻幻不異舌界舌界即是幻幻即是舌界味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何身界與幻有異不觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故身界不異幻幻不異身界身界即是幻幻即是身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何意界與幻有異不法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不

也世尊何以故意界不異幻幻不異意界意界即是幻幻即是意界法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何地界與幻有異不水火風空識界與幻有異不善現答言不也世尊何以故地界不異幻幻不異地界地界即是幻幻即是地界水火風空識界亦復如是善現於意云何苦聖諦與幻有異不集滅道聖諦與幻有異不善現答言不也世尊何以故苦聖諦不異幻幻不異苦聖諦苦聖諦即是幻幻即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是善現於意云何無明與幻有異不行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不善現答言不也世尊何以故無明不異幻幻不異無明無明即是幻幻即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是善現於意云何四靜慮與幻有異不四無量四無色定與幻有異不善現答言不也世尊何以故四靜慮不異幻幻不異四靜慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四無量四無色定亦復如是善現於意云何四念住與幻有異不四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻有異不善現答言不也世尊何以故四念住不異幻幻不異四念住四念住即是幻幻即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是善現於意云何空解脫門與幻有異不無相無願解脫門與幻有異不善現答言不也世尊何以故空解脫門不異幻幻不異空解脫門空解脫門即是幻幻即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是善現於意云何布施波羅蜜多與幻有異不淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不善現答言不也世尊何以故布施波羅蜜多不異幻幻不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是幻幻即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是善現於意云何五眼與幻有異不六神通與幻有異不善現答言不也世尊何以故五眼不異幻幻不異五眼五眼即是幻幻即是五眼六神通亦復如是善現於意云何佛十力與幻有異不四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智與幻有異不善現答言不也世尊何以故佛十力不異幻幻不異佛十力佛十力即是幻幻即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是善現於意云何無上正等菩提與幻有異不善現答言不也世尊何以故無上正等菩提不異幻幻不異無上正等菩提無上正等菩提即是幻幻即是無上正等菩提佛告善現於意云何幻有雜染有清淨不善現答言不也世尊善現於意云何幻有生有滅不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四靜慮成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無量四無

色定成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四念住成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學空解脫門成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學無相無願解脫門成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學五眼成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學六神通成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學佛十力成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不善現答言不也世尊善現於意云何唯於五蘊等法想等想假立言說謂爲菩薩摩訶薩耶善現答言如是世尊善現於意云何是唯於五蘊等法想等想假立言說者有雜染有清淨有生有滅不善現答言不也世尊善現於意云何若法無想無等想無假立無

言說無名無名假無身無身業無語無語業無意無意業無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不善現答言不也世尊佛告善現若菩薩摩訶薩能以如是無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至一切相智當知是菩薩摩訶薩能成辦一切智智爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時當如幻士修學般若波羅蜜多於一切事無所分別何以故當知幻士即五蘊等五蘊等即幻士故佛告善現於意云何如幻五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故是如幻五蘊等以無性爲自性無性自性不可得故善現於意云何如夢如響如光影如像如空華如陽焰如尋香城如變化五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故是如夢五蘊等乃至如變化五蘊等以無性爲自性無性自性不可得故善現於意云何是如幻等五蘊等法各有異不善現答言不也世尊何以故是如幻等色受想行識即是如夢等色受想行識是如幻等色受想行識即是如幻等六根等是如幻等六根等即是如幻等色受想行識皆由內空不可得故乃至皆由無性自性空不可得故爾時具壽善現復白佛言世尊新發趣大乘菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐怖不佛告善現新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若無方便善巧不爲善友之所攝受聞

說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖爾時善現白言世尊何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色常無常相不可得觀受想行識常無常相不可得以應一切智智心觀色樂苦相不可得觀受想行識樂苦相不可得以應一切智智心觀色我無我相不可得觀受想行識我無我相不可得以應一切智智心觀色淨不淨相不可得觀受想行識淨不淨相不可得以應一切智智心觀色空不空相不可得觀受想行識空不空相不可得以應一切智智心觀色無相有相相不可得觀受想行識無相有相相不可得以應一切智智心觀色無願有願相不可得觀受想行識無願有願相不可得以應一切智智心觀色寂靜不寂靜相不可得觀受想行識寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色遠離不遠離相不可得觀受想行識遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼處常無常相不可得觀耳鼻舌身意處常無常相不可得以應一切智智心觀眼處樂苦相不可得觀耳鼻舌身意處樂苦相不可得以應一切智智心觀眼處我無我相不可得觀耳鼻舌身意處我無我相不可得以應一切智智心觀

眼處淨不淨相不可得觀耳鼻舌身意處淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼處空不空相不可得觀耳鼻舌身意處空不空相不可得以應一切智智心觀眼處無相有相相不可得觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得以應一切智智心觀眼處無願有願相不可得觀耳鼻舌身意處無願有願相不可得以應一切智智心觀眼處寂靜不寂靜相不可得觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼處遠離不遠離相不可得觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色處常無常相不可得觀聲香味觸法處常無常相不可得以應一切智智心觀色處樂苦相不可得觀聲香味觸法處樂苦相不可得以應一切智智心觀色處我無我相不可得觀聲香味觸法處我無我相不可得以應一切智智心觀色處淨不淨相不可得觀聲香味觸法處淨不淨相不可得以應一切智智心觀色處空不空相不可得觀聲香味觸法處空不空相不可得以應一切智智心觀色處無相有相相不可得觀聲香味觸法處無相有相相不可得以應一切智智心觀色處無願有願相不可得觀聲香味觸法處無願有願相不可得以應一切智智心觀色處寂靜不寂靜相不可得觀聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得以應一切智

智心觀色處遠離不遠離相不可得觀聲香味觸法處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所

生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智

智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一

切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀地界常無常相不可得觀水火風空識界常無常相不可得以應一切智智心觀地界樂苦相不可得觀水火風空識界樂苦相不可得以應一切智智心觀地界我無我相不可得觀水火風空識界我無我相不可得以應一切智智心觀地界淨不淨相不可得觀水火風空識界淨不淨相不可得以應一切智智心觀地界空不空相不可得觀水火風空識界空不空相不可得以應一切智智心觀地界無相有相相不可得觀水火風空識界無相有相相不可得以應一切智智心觀地界無願有願相不可得觀水火風空識界無願有願相不可得以應一切智智心觀地界寂靜不寂靜相不可得觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀地界遠離不遠離相不可得觀水火風空識界遠

離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀苦聖諦常無常相不可得觀集滅道聖諦常無常相不可得以應一切智智心觀苦聖諦樂苦相不可得觀集滅道聖諦樂苦相不可得以應一切智智心觀苦聖諦我無我相不可得觀集滅道聖諦我無我相不可得以應一切智智心觀苦聖諦淨不淨相不可得觀集滅道聖諦淨不淨相不可得以應一切智智心觀苦聖諦空不空相不可得觀集滅道聖諦空不空相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無相有相相不可得觀集滅道聖諦無相有相相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無願有願相不可得觀集滅道聖諦無願有願相不可得以應一切智智心觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可得觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀苦聖諦遠離不遠離相不可得觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀無明常無常相不可得觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得以應一切智智心觀無明樂苦相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得以應一切智智心觀無明我無我相

不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得以應一切智智心觀無明淨不淨相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得以應一切智智心觀無明空不空相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得以應一切智智心觀無明無相有相相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得以應一切智智心觀無明無願有願相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得以應一切智智心觀無明寂靜不寂靜相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀無明遠離不遠離相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四靜慮常無常相不可得觀四無量四無色定常無常相不可得以應一切智智心觀四靜慮樂苦相不可得觀四無量四無色定樂苦相不可得以應一切智智心觀四靜慮我無我相不可得觀四無量四無色定我無我相不可得以應一切智智心觀四靜慮淨不淨相不可得觀四無量四無色定淨不淨相不可得以應一切智智心觀四靜慮空不空相不可得觀四無量四無色定空不空相不可得以應一切智智心觀四靜慮無相有相相不可得觀四無量四無色定無相有相相不可得以應一切智智心觀

四靜慮無願有願相不可得觀四無量四無色定無願有願相不可得以應一切智智心觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得觀四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀四靜慮遠離不遠離相不可得觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十二

大般若波羅蜜多經卷第四十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之二

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四念住常無常相不可得觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得以應一切智智心觀四念住樂苦相不可得觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得以應一切智智心觀四念住我無我相不可得觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得以應一切智智心觀四念住淨不淨相不可得觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得以應一切智智心觀四念住空不空相不可得觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得以應一切智智心觀四念住無相有相相不可得觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得以應一切智智心觀四念住無願有願相不可得觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得以應一切智智心觀四念住寂靜不寂靜相不可得觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀四念住遠離不遠離相不可得觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀空解脫門常無常相不可得觀無相無願解脫門常無常相不可得以應一切智智心觀空解脫門樂

苦相不可得觀無相無願解脫門樂苦相不可得以應一切智智心觀空解脫門我無我相不可得觀無相無願解脫門我無我相不可得以應一切智智心觀空解脫門淨不淨相不可得觀無相無願解脫門淨不淨相不可得以應一切智智心觀空解脫門空不空相不可得觀無相無願解脫門空不空相不可得以應一切智智心觀空解脫門無相有相相不可得觀無相無願解脫門無相有相相不可得以應一切智智心觀空解脫門無願有願相不可得觀無相無願解脫門無願有願相不可得以應一切智智心觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得觀無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀空解脫門遠離不遠離相不可得觀無相無願解脫門遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀布施波羅蜜多常無常相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多樂苦相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多我無我相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得以應一切智智心觀布施

波羅蜜多空不空相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多無相有相相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多無願有願相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀五眼常無常相不可得觀六神通常無常相不可得以應一切智智心觀五眼樂苦相不可得觀六神通樂苦相不可得以應一切智智心觀五眼我無我相不可得觀六神通我無我相不可得以應一切智智心觀五眼淨不淨相不可得觀六神通淨不淨相不可得以應一切智智心觀五眼空不空相不可得觀六神通空不空相不可得以應一切智智心觀五眼無相有相相不可得觀六神通無相有相相不可得以應一切智智心觀五眼無願有願相不可得觀六神通無願有願相不可得以應一切智智心觀五眼寂靜不寂靜相不可得觀六神通寂靜不寂靜相不可得以應

一切智智心觀五眼遠離不遠離相不可得觀六神通遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀佛十力常無常相不可得觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得以應一切智智心觀佛十力樂苦相不可得觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得以應一切智智心觀佛十力我無我相不可得觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得以應一切智智心觀佛十力淨不淨相不可得觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得以應一切智智心觀佛十力空不空相不可得觀四無所畏乃至一切相智空不空相不可得以應一切智智心觀佛十力無相有相相不可得觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得以應一切智智心觀佛十力無願有願相不可得觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得以應一切智智心觀佛十力寂靜不寂靜相不可得觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀佛十力遠離不遠離相不可得觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現若菩薩摩訶薩作此觀時復與是念我

當以無所得爲方便爲諸有情說一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著布施波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得爲方便故善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著淨戒波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得爲方便觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得能於是中安忍欲樂善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時以應一切智智心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得雖以無所得爲方便而常不捨一切智智相應作意善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著精進波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得爲方便故於中不起應聲聞獨覺心及餘非善心而爲散動善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀非空色故色空色即是空空即是色受想行識亦復如是非空眼處故眼處空眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是非空色處故色處空色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是非空眼界故眼界空眼界即是空空即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是非空耳界故耳界空耳界

即是空空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是非空鼻界故鼻界空鼻界即是空空即是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦復如是非空舌界故舌界空舌界即是空空即是舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦復如是非空身界故身界空身界即是空空即是身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦復如是非空意界故意界空意界即是空空即是意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦復如是非空地界故地界空地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是非空苦聖諦故苦聖諦空苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是非空無明故無明空無明即是空空即是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦復如是非空四靜慮故四靜慮空四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是非空四念住故四念住空四念住即是空空即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復如是非空空解脫門故空解脫門空空解脫門即是空空即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是非空五眼故五眼空五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是非空佛十力故佛十力空佛十力即是空空即是佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法一切智道相智一切相智亦復如是善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著般若波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖爾時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲諸善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說色常無常相不可得說受想行識常無常相不可得說色樂苦相不可得說受想行識樂苦相不可得說色我無我相不可得說受想行識我無我相不可得說色淨不淨相不可得說受想行識淨不淨相不可得說色空不空相不可得說受想行識空不空相不可得說色無相有相相不可得說受想行識無相有相相不可得說色無願有願相不可得說受想行識無願有願相不可得說色寂靜不寂靜相不可得說受想行識寂靜不寂靜相不可得說色遠離不遠離相不可得說受想行識遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說眼處常無常相不可得說耳鼻舌身意處常無常相不可得說眼處樂苦相不可得說耳鼻舌身意處樂苦相不可得

說眼處我無我相不可得說耳鼻舌身意處我無我相不可得說眼處淨不淨相不可得說耳鼻舌身意處淨不淨相不可得說眼處空不空相不可得說耳鼻舌身意處空不空相不可得說眼處無相有相相不可得說耳鼻舌身意處無相有相相不可得說眼處無願有願相不可得說耳鼻舌身意處無願有願相不可得說眼處寂靜不寂靜相不可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得說眼處遠離不遠離相不可得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說色處常無常相不可得說聲香味觸法處常無常相不可得說色處樂苦相不可得說聲香味觸法處樂苦相不可得說色處我無我相不可得說聲香味觸法處我無我相不可得說色處淨不淨相不可得說聲香味觸法處淨不淨相不可得說色處空不空相不可得說聲香味觸法處空不空相不可得說色處無相有相相不可得說聲香味觸法處無相有相相不可得說色處無願有願相不可得說聲香味觸法處無願有願相不可得說色處寂靜不寂靜相不可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得說色處遠離不遠離相不可得說聲香味觸法處遠離不遠離相不可得及勸

依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說眼界常無常相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不可得說眼界樂苦相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說眼界我無我相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得說眼界淨不淨相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說眼界空不空相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相不可得說眼界無相有相相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說眼界無願有願相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說眼界寂靜不寂靜相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說眼界遠離不遠離相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若

能以無所得爲方便說耳界常無常相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得說耳界樂苦相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說耳界我無我相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可得說耳界淨不淨相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說耳界空不空相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相不可得說耳界無相有相相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說耳界無願有願相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說耳界寂靜不寂

靜相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說耳界遠離不遠離相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說鼻界常無常相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相不可得說鼻界樂苦相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說鼻界我無我相不可得說香界鼻識界及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可得說鼻界淨不淨相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說鼻界空不空相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相不可得說鼻界無相有相相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說鼻界無願有願相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說鼻界寂靜不寂靜相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說鼻界遠離不遠離相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說舌界常無常相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得說舌界樂苦相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說舌界我無我相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可得說舌界淨不淨相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說舌界空不空相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相不可得說舌界無相有相相

不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說舌界無願有願相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說舌界寂靜不寂靜相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說舌界遠離不遠離相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說身界常無常相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相不可得說身界樂苦相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說身界我無我相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相不可得說身界淨不淨相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說身界空不空相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相不可得說身界無相有相相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說身界無願有願相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說身界寂靜不寂靜相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

受寂靜不寂靜相不可得說身界遠離不遠離相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說意界常無常相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常相不可得說意界樂苦相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得說意界我無我相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相不可得說意界淨不淨相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說意界空不空相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得說意界無相有相相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得說意界無願有願相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願相不可得說意界寂靜不寂靜相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說意界遠離不遠離相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說地界常無常相不可得說水火風空識界常無常相不可得說地界樂苦相不可得說水火風空識界樂苦相不可得說地界我無我相不可得說水火風空識界我無我相不可得說地界淨不淨相不可得說水火風空識界淨不淨相不可得說地界空不空相不可得說水火風空識界空不空相不可得說地界無相有相相不可得說水火風空識界無相有相相不可得說地界無願有願相不可得說水火風空識界無願有願相不可得說地界寂靜不寂靜相不可得說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得說地界遠離不遠離相不可得說水火風空識界遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說苦聖諦常無常相不可得說集滅道聖諦常無常相不可得說苦聖諦樂苦相不可得說集滅道聖諦樂苦相不可得說苦聖諦我無我相不可得說集滅道聖諦我無我相不可得說苦聖諦淨不淨相不可得說集滅道聖諦淨不淨相不可得說苦聖諦空不空相不可得說集滅道聖諦空不空相不可得說苦聖諦無相

有相相不可得說集滅道聖諦無相有相相不可得說苦聖諦無願有願相不可得說集滅道聖諦無願有願相不可得說苦聖諦寂靜不寂靜相不可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得說苦聖諦遠離不遠離相不可得說集滅道聖諦遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說無明常無常相不可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得說無明樂苦相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得說無明我無我相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得說無明淨不淨相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得說無明空不空相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得說無明無相有相相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得說無明無願有願相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得說無明寂靜不寂靜相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得說無明遠離不遠離相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善

友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十三

大般若波羅蜜多經卷第四十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之三

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說四靜慮常無常相不可得說四無量四無色定常無常相不可得說四靜慮樂苦相不可得說四無量四無色定樂苦相不可得說四靜慮我無我相不可得說四無量四無色定我無我相不可得說四靜慮淨不淨相不可得說四無量四無色定淨不淨相不可得說四靜慮空不空相不可得說四無量四無色定空不空相不可得說四靜慮無相有相相不可得說四無量四無色定無相有相相不可得說四靜慮無願有願相不可得說四無量四無色定無願有願相不可得說四靜慮寂靜不寂靜相不可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得說四靜慮遠離不遠離相不可得說四無量四無色定遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說四念住常無常相不可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得說四念住樂苦相不可得說四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得說四念住我無我相不可得說四正斷乃至八聖道支我無我相不可

得說四念住淨不淨相不可得說四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得說四念住空不空相不可得說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得說四念住無相有相相不可得說四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得說四念住無願有願相不可得說四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得說四念住寂靜不寂靜相不可得說四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得說四念住遠離不遠離相不可得說四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說空解脫門常無常相不可得說無相無願解脫門常無常相不可得說空解脫門樂苦相不可得說無相無願解脫門樂苦相不可得說空解說門我無我相不可得說無相無願解脫門我無我相不可得說空解脫門淨不淨相不可得說無相無願解脫門淨不淨相不可得說空解脫門空不空相不可得說無相無願解脫門空不空相不可得說空解脫門無相有相相不可得說無相無願解脫門無相有相相不可得說空解脫門無願有願相不可得說無相無願解脫門無願有願相不可得說空解脫門寂靜不寂靜相不可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得說空解脫門

遠離不遠離相不可得說無相無願解脫門遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說布施般若波羅蜜多常無常相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得說布施波羅蜜多樂苦相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無我相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得說布施波羅蜜多淨不淨相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得說布施波羅蜜多空不空相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施波羅蜜多無相有相相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得說布施波羅蜜多無願有願相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得說布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說五眼常無常相不可得說六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無我相不可得說六神通我無我相不可得說五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相不可得說五眼空不空相不可得說六神通空不空相不可得說五眼無相有相相不可得說六神通無相有相相不可得說五眼無願有願相不可得說六神通無願有願相不可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠離相不可得說六神通遠離不遠離相不可得

及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說佛十力常無常相不可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得說佛十力樂苦相不可得說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得說佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得說佛十力淨不淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得說佛十力空不空相不可得說四無所畏乃

至一切相智空不空相不可得說佛十力無相有相相不可得說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛十力無願有願相不可得說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得說佛十力寂靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便雖說修四靜慮法不可得說修四無量四無色定法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便雖說修四念住法不可得說修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便雖說修空解脫門

法不可得説修無相無願解脱門法不可得
而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩
善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
爲此善友之所攝受聞説如是甚深般若波
羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩
薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便
雖説修布施波羅蜜多法不可得説修淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得而
勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯
令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善
友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲
此善友之所攝受聞説如是甚深般若波羅
蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩
摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便雖

説修五眼法不可得説修六神通法不可得
而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩
善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
爲此善友之所攝受聞説如是甚深般若波
羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩
薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便
雖説修佛十力法不可得説修四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智法不可得而勸依
此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證
得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善
友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多
其心不驚不恐不怖爾時具壽善現白佛言

世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行般若波羅蜜多於修般若波羅蜜多有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四靜慮於修四靜慮有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心修行四無量四無色定於修四無量四無色定有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四念住於修四念住有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支於修四正斷乃至八聖道支有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行空解脫門於修空解脫門有所得有所恃以有所

得爲方便故離應一切智智心修行無相無願解脫門於修無相無願解脫門有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行五眼於修五眼有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心修行六神通於修六神通有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行佛十力於修佛十力有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智於修四無所畏乃至一切相智有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空於觀色空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀受想行識內空乃至無性自性空於觀受想行識空有所得有所恃以有所得爲方便

故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼處內空乃至無性自性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀耳鼻舌身意處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意處空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色處內空乃至無性自性空於觀色處空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀聲香味觸法處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸法處空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離

應一切智智心觀耳界內空乃至無性自性空於觀耳界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀鼻界內空乃至無性自性空於觀鼻界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自性空於觀舌界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀身界內空乃至無性自性空於觀身界空有所得有所恃以

有所得爲方便故離應一切智智心觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受内空乃至無性自性空於觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀意界内空乃至無性自性空於觀意界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受内空乃至無性自性空於觀法界乃至意觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀地界内空乃至無性自性空於觀地界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀水火風空識界内空乃至無性自性空於觀水火風空識界空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀苦聖諦内空乃至無性自性空於觀苦聖諦空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀集滅道聖諦内空乃至無性自性空於觀集滅道聖諦空有所得有所恃以

有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀無明内空乃至無性自性空於觀無明空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱内空乃至無性自性空於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四靜慮内空乃至無性自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀四無量四無色定内空乃至無性自性空於觀四無量四無色定空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四念住内空乃至無性自性空於觀四念住空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支内空乃至無性自性空於觀四正斷乃至八聖道支空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅

蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀空解脱門内空乃至無性自性空於觀空解脱門空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀無相無願解脱門内空乃至無性自性空於觀無相無願解脱門空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀布施波羅蜜多内空乃至無性自性空於觀布施波羅蜜多空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多内空乃至無性自性空於觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀五眼内空乃至無性自性空於觀五眼空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀六神通内空乃至無性自性空於觀六神通空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀佛十力内空乃至無性自性空於觀佛十力空有

所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智内空乃至無性自性空於觀四無所畏乃至一切相智空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖爾時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲諸惡友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現諸菩薩摩訶薩惡友者若教猒離般若波羅蜜多相應之法若教猒離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法謂作是言咄善男子汝等於此六到彼岸相應之法不應修學所以者何此法定非如來所説是文頌者妄所製造是故汝等不應聽習不應受持不應讀誦不應思惟不應尋究不應爲他宣説開示善現是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若不爲説魔事魔過謂有惡魔作佛形像來教菩薩摩訶薩猒離六波羅蜜多言善男子汝今何用修此般若波羅蜜多汝今何用修此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多善現若不爲説如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復

次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來爲菩薩摩訶說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論議分別開示勸令修學善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子如無菩薩種性無眞實菩提心不能證得不退轉地亦不能證無上菩提善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子色空無我我所受想行識空無我我所眼處空無我我所耳鼻舌身意處空無我我所色處空無我我所聲香味觸法處空無我我所眼界空無我我所色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空無我我所耳界空無我我所聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空無我我所鼻界空無我我所香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空無我我所舌界空無我我所味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無我我所身界空無我我所觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空無我我所意界空無我我所法界意識界及意觸意觸爲緣所

生諸受空無我我所地界空無我我所水火風空識界空無我我所苦聖諦空無我我所集滅道聖諦空無我我所無明空無我我所行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無我我所四靜慮空無我我所四無量四無色定空無我我所四念住空無我我所四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無我我所空解脫門空無我我所無相無願解脫門空無我我所布施波羅蜜多空無我我所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我我所五眼空無我我所六神通空無我我所佛十力空無我我所四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空無我我所咄善男子諸法皆空無我我所誰能修習六到彼岸誰復能證無上菩提設證菩提爲何所用善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩摩訶薩所言善男子十方皆空諸佛菩薩及聲聞衆都無所有善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩摩訶薩所毀呰應一切智智作意令深

猒離讚歎應聲聞獨覺作意令極愛樂善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作親教軌範形像來至菩薩摩訶薩所教令猒離菩薩勝行謂四念住乃至八聖道支布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令猒離一切智智謂五眼六神通佛十力乃至一切相智唯教修習空無相無願三解脫門汝學此法速證聲聞或獨覺果究竟安樂何用勤苦求趣無上正等菩薩善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四

音釋

恃 音市依也賴也　咄 當沒切呵也又嗟咨也　毀訾 下音紫呵訾也　軌範 軌俱水切範音犯謂軌則範模也

大般若波羅蜜多經卷第四十五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分譬喻品第十一之四

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所告言子子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果足得永離生死大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨身捨命斷支斷節徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或得不得善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作苾芻等形像來至菩薩摩訶薩所以有所得爲方便說色常無常相可得說受想行識常無常相可得以有所得爲方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦相可得以有所得爲方便說色我無我相可得說受想行識我無我相可得以有所得爲方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不淨相可得以有所得爲方便說色空不空相可得說受想行識空不空相可得以有所得爲方便說色無相有相相可得說受想行識無相有相相可得以有所得爲方便說色無願有願相可得說受想行識無願有願相可得以有所得爲方便說色寂靜不寂靜相可得說受想行識寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說色遠離不遠離相可

得說受想行識遠離不遠離相可得以有所得爲方便說眼處常無常相可得說耳鼻舌身意處常無常相可得以有所得爲方便說眼處樂苦相可得說耳鼻舌身意處樂苦相可得以有所得爲方便說眼處我無我相可得說耳鼻舌身意處我無我相可得以有所得爲方便說眼處淨不淨相可得說耳鼻舌身意處淨不淨相可得以有所得爲方便說眼處空不空相可得說耳鼻舌身意處空不空相可得以有所得爲方便說眼處無相有相相可得說耳鼻舌身意處無相有相相可得以有所得爲方便說眼處無願有願相可得說耳鼻舌身意處無願有願相可得以有所得爲方便說眼處寂靜不寂靜相可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼處遠離不遠離相可得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得以有所得爲方便說色處常無常相可得說聲香味觸法處常無常相可得以有所得爲方便說色處樂苦相可得說聲香味觸法處樂苦相可得以有所得爲方便說色處我無我相可得說聲香味觸法處我無我相可得以有所得爲方便說色處淨不淨相可得說聲香味觸法處淨不淨相可得以有所得爲方便說色處空不空相可得說聲香味觸法處空不空相可得以有所得爲方便說色處無相有相相可得說聲香味觸法處無相有相相可得以有所得爲方便說色處無願有願相可得說聲香味觸法處無願有願相可得以有所得爲方便說色處寂靜不寂靜相可得說聲

香味觸法處寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說色處遠離不遠離相可得說聲香味觸法處遠離不遠離相可得以有所得爲方便說眼界常無常相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說眼界樂苦相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說眼界我無我相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說眼界空不空相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說眼界無相有相相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說眼界無願有願相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說眼界寂靜不寂靜相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼界遠離不遠離相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說耳界常無常相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說耳界樂苦相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說耳界我無我相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸

爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說耳界淨不淨相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說耳界空不空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說耳界無相有相相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說耳界無願有願相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說耳界寂靜不寂靜相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說耳界遠離不遠離相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說鼻界常無常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說鼻界樂苦相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說鼻界我無我相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說鼻界淨不淨相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說鼻界空不空相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說鼻界無相有相相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說鼻界無願有願相可得說

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說鼻界寂靜不寂靜相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說鼻界遠離不遠離相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說舌界常無常相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說舌界樂苦相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說舌界我無我相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說舌界淨不淨相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說舌界空不空相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說舌界無相有相相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說舌界無願有願相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說舌界寂靜不寂靜相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說舌界遠離不遠離相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說身界常無常相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相可得以

有所得爲方便説身界樂苦相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便説身界我無我相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受我無我相可得以有所得爲方便説身界淨不淨相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便説身界空不空相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受空不空相可得以有所得爲方便説身界無相有相相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便説身界無願有願相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便説身界寂靜不寂靜相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便説身界遠離不遠離相可得説觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便説意界常無常相可得説法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受常無常相可得以有所得爲方便説意界樂苦相可得説法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便説意界我無我相可得説法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受我無我相可得以有所得爲方便説意界淨不淨相可得説法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便説意界空不空相可得説法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受空不

空相可得以有所得爲方便說意界無相有相相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說意界無願有願相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說意界寂靜不寂靜相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說意界遠離不遠離相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說地界常無常相可得說水火風空識界常無常相可得以有所得爲方便說地界樂苦相可得說水火風空識界樂苦相可得以有所得爲方便說地界我無我相可得說水火風空識界我無我相可得以有所得爲方便說地界淨不淨相可得說水火風空識界淨不淨相可得以有所得爲方便說地界空不空相可得說水火風空識界空不空相可得以有所得爲方便說地界無相有相相可得說水火風空識界無相有相相可得以有所得爲方便說地界無願有願相可得說水火風空識界無願有願相可得以有所得爲方便說地界寂靜不寂靜相可得說水火風空識界寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說地界遠離不遠離相可得說水火風空識界遠離不遠離相可得以有所得爲方便說苦聖諦常無常相可得說集滅道聖諦常無常相可得以有所得爲方便說苦聖諦樂苦相可得說集滅道聖諦樂苦相可得以有所得爲方便說苦聖諦

我無我相可得說集滅道聖諦我無我相可得以有所得爲方便說苦聖諦淨不淨相可得說集滅道聖諦淨不淨相可得以有所得爲方便說苦聖諦空不空相可得說集滅道聖諦空不空相可得以有所得爲方便說苦聖諦無相有相相可得說集滅道聖諦無相有相相可得以有所得爲方便說苦聖諦無願有願相可得說集滅道聖諦無願有願相可得以有所得爲方便說苦聖諦寂靜不寂靜相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說苦聖諦遠離不遠離相可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得爲方便說無明常無常相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相可得以有所得爲方便說無明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有所得爲方便說無明我無我相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我相可得以有所得爲方便說無明淨不淨相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所得爲方便說無明空不空相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空相可得以有所得爲方便說無明無相有相相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相相可得以有所得爲方便說無明無願有願相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願相可得以有所得爲方便說無明

寂靜不寂靜相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說無明遠離不遠離相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得以有所得爲方便說四靜慮常無常相可得說四無量四無色定常無常相可得以有所得爲方便說四靜慮樂苦相可得說四無量四無色定樂苦相可得以有所得爲方便說四靜慮我無我相可得說四無量四無色定我無我相可得以有所得爲方便說四靜慮淨不淨相可得說四無量四無色定淨不淨相可得以有所得爲方便說四靜慮空不空相可得說四無量四無色定空不空相可得以有所得爲方便說四靜慮無相有相相可得說四無量四無色定無相有相相可得以有所得爲方便說四靜慮無願有願相可得說四無量四無色定無願有願相可得以有所得爲方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說四靜慮遠離不遠離相可得說四無量四無色定遠離不遠離相可得以有所得爲方便說四念住常無常相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相可得以有所得爲方便說四念住樂苦相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦相可得以有所得爲方便說四念住我無我相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我相可得以有所得爲方便說四念住淨不淨相

可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨相可得以有所得爲方便說四念住空不空相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空相可得以有所得爲方便說四念住無相有相相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相相可得以有所得爲方便說四念住無願有願相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願相可得以有所得爲方便說四念住寂靜不寂靜相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說四念住遠離不遠離相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離相可得以有所得爲方便說空解脫門常無常相可得說無相無願解脫門常無常相可得以有所得爲方便說空解脫門樂苦相可得說無相無願解脫門樂苦相可得以有所得爲方便說空解脫門我無我相可得說無相無願解脫門我無我相可得以有所得爲方便說空解脫門淨不淨相可得說無相無願解脫門淨不淨相可得以有所得爲方便說空解脫門空不空相可得說無相無願解脫門空不空相可得以有所得爲方便說空解脫門無相有相相可得說無相無願解脫門無相有相相可得以有所得爲方便說空解脫門無願有願相可得說無相無願解脫門無願有願相可得以有所得爲方便說空解脫門寂靜不寂靜相可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相可

得以有所得爲方便說空解脫門遠離不遠離相可得說無相無願解脫門遠離不遠離相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多常無常相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多樂苦相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多我無我相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多淨不淨相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多空不空相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多無相有相相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多無願有願相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得以有所得爲方便說五眼常無常相可得說六神通常無常相可得以有所得爲方便說五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以有所得爲方便說五眼我無我相可得說六神通我無我相可得以有所得爲方便說五眼淨不淨相可得說六

神通淨不淨相可得以有所得爲方便說五眼空不空相可得說六神通空不空相可得以有所得爲方便說五眼無相有相相可得說六神通無相有相相可得以有所得爲方便說五眼無願有願相可得說六神通無願有願相可得以有所得爲方便說五眼寂靜不寂靜相可得說六神通寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說五眼遠離不遠離相可得說六神通遠離不遠離相可得以有所得爲方便說佛十力常無常相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相可得以有所得爲方便說佛十力樂苦相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦相可得以有所得爲方便說佛十力我無我相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我相可得以有所得爲方便說佛十相可得說四無所畏四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨相可得以有所得爲方便說佛十力空不空相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空相可得以有所得爲方便說佛十力無相有相相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相相可得以有所得爲方便說佛十力無願有願相可得說四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願相可得以有所得爲方便說佛十力寂靜不寂靜相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說佛十力遠離不遠離相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離相可得善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像來至菩薩摩訶薩所教觀內空有所得教觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有所得教修有所得四靜慮教修有所得四無量四無色定教修有所得四念住教修有所得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支教修有所得空解脫門教修有所得無相無願解脫門教修有所得布施波羅蜜多教修有所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多教修有所得五眼教修有所得六神通教修有所得佛十力教修有所得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩

摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於諸惡友應速捨離

初分菩薩品第十二之一

爾時具壽善現白佛言世尊所言菩薩是何句義佛告善現無句義是菩薩句義所以者何善現菩提不生薩埵非有故無句義是菩薩句義善現如空中鳥跡句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻事句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如夢境句義陽焰句義光影句義空華句義像句義響句義尋香城句義變化事句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如眞如句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如法界句義法性句義法住句義法定句義不虛妄句義不變異句義離生性句義平等性句義實際句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如幻士色句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士受想行識句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如

是善現如幻士身界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士意界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士法界意識界及意觸意觸為縁所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士地界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士水火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士苦聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士無明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無量四無色定句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四念住句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士空解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士無相無願解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第四十五

音釋

苾芻 苾蒲密切芻楚俱切梵語也名含五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比比丘之德似之故名比丘爲苾芻

薩埵 梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朶

大般若波羅蜜多經卷第四十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分菩薩品第十二之二

善現如幻士布施波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士五眼句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士六神通句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士佛十力句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如幻士行內空句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四

靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無量四無色定句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四念住句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行無相無願解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行布施波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行五眼句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行六神通句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如如來應正等覺色相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺受想行識相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺眼處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺耳鼻舌身意處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺色處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺聲香味觸法處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺眼界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺耳界相

句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺鼻界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺舌界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺身界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺意界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺地界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺水火風空識界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺苦集聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺滅道聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺無明相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四無量四無色定相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四正斷四神足五根五力七

等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺空解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如如來應正等覺行內空相句義無所有不可得菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行外空乃至無性自性空相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四無量四無色定相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行空解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無

所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如有爲界中無爲界句義無所有不可得無爲界中有爲界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如無生無滅無作無爲無得無取無染無淨句義皆無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是具壽善現白佛言世尊何法無生無滅無作無爲無得無取無染無淨句義無所有不可得佛告善現色無生無滅無作無爲無得無取無染無淨句義無所有不可得受想行識無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現眼處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得耳鼻舌身意處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得聲

香味觸法處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現眼界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現耳界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現鼻界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現舌界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現身界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現意界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現地界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得水火風空識界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現苦聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得集滅道聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現無明無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得

善現四靜慮無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得四無量四無色定無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現四念住無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現空解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得無相無願解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現布施波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現五眼無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得六神通無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現佛十力無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現如如是法無生無滅無作無爲無得無取無染無淨句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦復如是復次善現如色畢竟淨相句義無所有不可得受想行識畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如眼處畢竟淨相句義無所有不可得耳鼻舌身意處畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可

得亦如是善現如色處畢竟淨相句義無所有不可得聲香味觸法處畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如眼界畢竟淨相句義無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如耳界畢竟淨相句義無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如鼻界畢竟淨相句義無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如舌界畢竟淨相句義無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如身界畢竟淨相句義無所有不可得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如意界畢竟淨相句義無所有不可得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如地界

畢竟淨相句義無所有不可得水火風空識界畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如苦聖諦畢竟淨相句義無所有不可得集滅道聖諦畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如無明畢竟淨相句義無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如四靜慮畢竟淨相句義無所有不可得四無量四無色定畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如四念住畢竟淨相句義無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如空解脫門畢竟淨相句義無所有不可得無相無願解脫門畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如五眼畢竟淨相句義無所有不可得六神通畢竟淨相句義無所有不可

得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如佛十力畢竟淨相句義無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現如我畢竟淨相句義無所有不可得我非有故有情命者生者養者數取趣意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者畢竟淨相句義無所有不可得有情乃至見者非有故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如日出時闇冥句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如劫燒盡時諸行句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺戒蘊中破戒句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺定蘊中散亂句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺慧蘊中愚癡句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺解脫蘊中非解脫句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不

可得亦如是善現如如來應正等覺解脫知見蘊中非解脫知見句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如日月等諸光明中衆闇句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如佛光中一切日月珠火電等光明句義無所有不可得一切四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃至色究竟天光明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是何以故善現若菩提若薩埵若菩薩句義如是一切皆非相應非不相應無色無見無對一相所謂無相善現諸菩薩摩訶薩於一切法皆無所有無礙無著應學應知爾時具壽善現白佛言世尊何者是一切法而勸諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著應學應知佛告善現一切法者謂善法非善法有記法無記法世間法出世間法有漏法無漏法有爲法無爲法共法不共法善現是名一切法諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著應學應知具壽善現白佛言世尊云何善法佛告善現謂孝順父母供養沙門婆羅門敬事師長施性福業事戒性福業事修性福業事供侍病者俱行福方便善巧俱行福十善業道所謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見有十種想所謂膖脹想膿爛想異赤想青瘀想破壞想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一

切世間不可保想四靜慮四無量四無色定有十隨念所謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念寂靜隨念死隨念身隨念善現此等名善法具壽善現白佛言世尊云何不善法佛告善現謂十不善業道即斷生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見及忿恨覆惱諂誑矯害嫉慳慢等善現此等名不善法具壽善現白佛言世尊云何有記法佛告善現即諸善法及不善法名有記法具壽善現白佛言世尊云何無記法佛告善現謂無記身業無記語業無記意業無記四大種無記五根無記六處無記無色法無記五蘊無記十二處無記十八界無記異熟法善現此等名無記法具壽善現白佛言世尊云何世間法佛告善現謂世間五蘊十二處十八界十業道四靜慮四無量四無色定十二支緣起法善現此等名世間法具壽善現白佛言世尊云何出世間法佛告善現謂出世間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門未知當知根已知根具知根有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地明解脫念正知如理作意有八解脫謂內有色觀諸色是初解脫內無色想觀外色是第二解脫淨勝解脫身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是

第六解脫超一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入滅想受定具足住是第八解脫有九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住是初定尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住是第二定離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住是第三定斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住是第四定超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第五定超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第六定超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是第七定超一切無所有處入非想非非想處具足住是第八定超一切非想非非想處入滅想受定具足住是第九定內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名出世間法具壽善現白佛言世尊云何有漏法佛告善現世間五蘊十二處十八界四靜慮四無量四無色定所有一切墮三界法善現是名有漏法具壽善現白佛言世尊云何無漏法佛告善現謂出世間四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼

岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名無漏法具壽善現白佛言世尊云何有爲法佛告善現謂欲界繫法色界繫法無色界繫法五蘊四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智所有一切有生有住有異有滅法善現是名有爲法具壽善現白佛言世尊云何無爲法佛告善現若法無生無住無異無滅可得所謂貪盡瞋盡癡盡眞如法界法性法住法定不虛妄性不變異性離生性平等性實際善現此等名無爲法具壽善現白佛言世尊云何共法佛告善現謂世間四靜慮四無量四無色定五神通善現此等名共法何以故共異生故具壽善現白佛言世尊云何不共法佛告善現謂無漏四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名不共法何以故不共異生故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等自相空法不應執著何以故以諸法自相不可分別故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以無二而爲方便覺一切法何以故以一切法無動相故善現於一切法無二無動是

菩薩句義以是故無句義是菩薩句義

大般若波羅蜜多經卷第四十六

音釋

膖脹（膖匹絳切脹知亮切膖臭脹滿也）膿爛（膿奴冬切腫血也爛郎肝切麋爛也）青瘀（瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也）啄噉（啄音卓噉徒濫切謂烏啄而獸噉也）忿恨（忿房吻切怒也）矯害（矯舉夭切詐也）

大般若波羅蜜多經卷第四十七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

爾時具壽善現白佛言世尊何緣菩薩復名摩訶薩佛告善現菩薩於大有情衆中定當爲上首以是緣故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊何者是大有情衆而菩薩於中定當爲上首佛告善現大有情衆者謂住種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺地及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩是名大有情衆菩薩於如是大有情衆中定當爲上首故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊如是菩薩摩訶薩以何因緣於大有情衆中定當得爲上首佛告善現以此菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得爲上首具壽善現白佛言世尊何者名爲菩薩摩訶薩金剛喻心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當擐堅固鎧於無邊生死大曠野中摧破無量煩惱怨敵我當枯竭無邊甚深生死大海我當棄捨內外所重一切身財我當於一切有情等心作大義利我當以三乘法拔濟一切有情皆令於無餘依涅槃界而般涅槃我當雖以三乘法滅度一切有情而實不見有情得滅度者我當於一切法如實覺了無生無滅我當純以應一切智智心修行六波羅蜜多我當修學於一切法通達究竟遍入妙智我當通達一切法相一理趣門我當通達一切法相二理趣門乃至無邊理趣門我當於一切法修學通達一理趣門妙智我當於一切法修學通

達二理趣門妙智乃至通達無邊理趣門妙智我當修學引發無邊靜慮無量無色法門我當修學引發無邊三十七菩提分法三解脱門六到彼岸法門我當修學引發無邊五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法門善現如是名爲菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得爲上首復次善現若菩薩摩訶薩生如是心一切地獄傍生鬼界人天趣中諸有情類所受苦惱我當代受令彼安樂若菩薩摩訶薩生如是心我當爲一有情經無量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇苦以無數方便教化令證無餘涅槃如是次第爲一切有情一一各經無量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇苦亦一一各以無數方便教化令證無餘涅槃作是事已自植善根復經無量百千俱胝那庾多大劫圓滿修集菩提資糧然後趣證阿耨多羅三藐三菩提善現如是名爲菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得爲上首具壽善現白佛言世尊何者名爲菩薩摩訶薩殊勝廣大心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我應從初發心乃至證得無上正等菩提於其中間誓當不起貪欲心瞋恚心愚癡心忿心恨心

覆心惱心誑心諂心嫉心慳心憍心害心見慢等心亦復不起趣向聲聞獨覺地心善現如是名爲菩薩摩訶薩殊勝廣大心若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得爲上首具壽善現白佛言世尊何者名爲菩薩摩訶薩不可傾動心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當以應一切智智心修習發起一切所修所應作事善現如是名爲菩薩摩訶薩不可傾動心若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾動由此心故於大有情衆中定當得爲上首具壽善現白佛言世尊何者名爲菩薩摩訶薩利益安樂心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當窮未來際於一切有情爲作歸依橋船洲渚救濟覆護常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩利益安樂心若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常能愛法樂法欣法喜法由此緣故於大有情衆中定當得爲上首具壽善現白佛言世尊何等爲法云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常於此法愛樂欣喜佛告善現所言法者謂一切有情及色非色法皆無自性都不可得實相不壞是名爲法

言愛法者謂於此法起欲希求言樂法者謂於此法稱讚功德言欣法者謂於此法歡喜信受言喜法者謂於此法慕多修習善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便常能愛法樂法欣法喜法亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住四靜慮四無量四無色定故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住空無相無願解脫門故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住五眼六神通故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方

便住佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智故得於大有情衆中定當得爲上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便住金剛喻三摩地乃至以無所得而爲方便住無著無爲無染解脫如虛空三摩地故得於大有情衆中定當得爲上首善現以如是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大有情衆中定當得爲上首善現是故菩薩復名摩訶薩爾時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言舍利子隨汝意說舍利子言世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷我見有情見命者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意生見儒童見作者見使作者見起者見使起者見受者見使受者見知者見見者見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷常見斷見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷有見無見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷蘊見處見界見諦見緣起見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷四靜慮見四無量見四無色定見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷四念住見四正斷見四神足見五根見五力見七等覺支見八聖道支見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以

無所得而爲方便說斷二解脫門見六到彼岸見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷五眼見六神通見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷佛十力見四無所畏見四無礙解見大慈大悲大喜大捨見十八佛不共法見一切智見道相智見一切相智見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見法故此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷一切見法故此菩薩復名摩訶薩時具壽善現問舍利子言若菩薩摩訶薩能爲有情以無所得而爲方便說斷諸見法者何緣菩薩摩訶薩自有所得而爲方便起色見受想行識見起眼處見耳鼻舌身意處見起色處見聲香味觸法處見起眼界見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受見起耳界見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受見起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受見起舌界見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受見起身界見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受見起意界見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受見起地界見水火風空識界見起苦聖諦見集滅道聖諦見起無明見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起四靜慮見四無量四無色定見起四念住見四正斷四神足五根五力七等覺支八

聖道支見起空解脫門見無相無願解脫門見起布施波羅蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多見起五眼見六神通見起佛十力見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智見起成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見耶具壽舍利子答善現言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧者以有所得而爲方便便起色見受想行識見乃至便起佛陀見轉法輪見是菩薩摩訶薩不能爲諸有情以無所得而爲方便說斷諸見法若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧者能爲有情以無所得而爲方便說斷諸見法是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見乃至不起佛陀見轉法輪見爾時具壽善現白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言善現隨汝意說善現白言世尊由諸菩薩爲一切智智發菩提心無等等心不共一切聲聞獨覺心於如是心亦不取著何以故世尊彼一切智智心是真無漏不墮三界求一切智智心亦是無漏不墮三界於如是心不應取著故此菩薩亦復名摩訶薩時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心善現答言諸菩薩摩訶薩從初發心不見諸法有生有滅有減有增有來有去有染有淨舍利子若不見諸法有生有滅有減有增有來有去有染有淨亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心如來心舍利子是名菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩薩摩

訶薩於如是心亦不取著時舍利子問善現言若於如是心不應取著者則於一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦不應取著及於色心不應取著於受想行識心亦不應取著於眼處心不應取著於耳鼻舌身意處心亦不應取著於色處心不應取著於聲香味觸法處心亦不應取著於眼界心不應取著於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受心亦不應取著於耳界心不應取著於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受心亦不應取著於鼻界心不應取著於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受心亦不應取著於舌界心不應取著於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受心亦不應取著於身界心不應取著於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受心亦不應取著於意界心不應取著於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受心亦不應取著於地界心不應取著於水火風空識界心亦不應取著於苦聖諦心不應取著於集滅道聖諦心亦不應取著於無明心不應取著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱心亦不應取著於四靜慮心不應取著於四無量四無色定心亦不應取著於四念住心不應取著於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支心亦不應取著於空解脫門心不應取著於無相無願解脫門心亦不應取著於布施波羅蜜多心不應取著於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心亦不應取著於五眼心不應取著於六神通心亦不應取著於佛十力心不應取

著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應取著何以故如是諸心皆無心性故善現答曰如是如是誠如所言時舍利子問善現言若一切心無心性故不應取著者則色無色性故不應取著受想行識無受想行識性故亦不應取著眼處無眼處性故不應取著耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處性故亦不應取著色處無色處性故不應取著聲香味觸法處無聲香味觸法處性故亦不應取著眼界無眼界性故不應取著色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣所生諸受性故亦不應取著耳界無耳界性故不應取著聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性故亦不應取著鼻界無鼻界性故不應取著香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性故亦不應取著舌界無舌界性故不應取著味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無味界乃至舌觸爲緣所生諸受性故亦不應取著身界無身界性故不應取著觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無觸界乃至身觸爲緣所生諸受性故亦不應取著意界無意界性故不應取著法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無法界乃至意觸爲緣所生諸受性故亦不應取著地界無地界性故不應取著水火風空識界無水火風空識界性故亦不應取著苦聖諦無苦聖諦性故不應取著集滅道聖諦無集滅道聖諦

性故亦不應取著無明無無明性故不應取著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎苦憂惱性故亦不應取著四靜慮無四靜慮性故不應取著四無量四無色定無四無量四無色定性故亦不應取著四念住無四念住性故不應取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無四正斷乃至八聖道支性故亦不應取著空解脫門無空解脫門性故不應取著無相無願解脫門無無相無願解脫門性故亦不應取著布施波羅蜜多無布施波羅蜜多性故不應取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無淨戒乃至般若波羅蜜多性故亦不應取著五眼無五眼性故不應取著六神通無六神通性故亦不應取著佛十力無佛十力性故不應取著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無四無所畏乃至一切相智性故亦不應取著善現答言如是如是誠如所說時舍利子問善現言若一切智智心是眞無漏不墮三界者則一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦應是眞無漏不墮三界何以故如是諸心亦本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言色亦應是眞無漏不墮三界受想行識亦應是眞無漏不墮三界何以故以色受想行識皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言眼處亦應是眞無漏不墮三界耳鼻舌身意處亦應是

眞無漏不墮三界何以故以眼耳鼻舌身意處皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言色處亦應是眞無漏不墮三界聲香味觸法處亦應是眞無漏不墮三界何以故以色聲香味觸法處皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言眼界亦應是眞無漏不墮三界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以眼界乃至眼觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言耳界亦應是眞無漏不墮三界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以耳界乃至耳觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言鼻界亦應是眞無漏不墮三界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言舌界亦應是眞無漏不墮三界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以舌界乃至舌觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言身界亦應是眞無漏不

墮三界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以身界乃至身觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言意界亦應是眞無漏不墮三界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以意界乃至意觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言地界亦應是眞無漏不墮三界水火風空識界亦應是眞無漏不墮三界何以故以地水火風空識界皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言苦聖諦

亦應是眞無漏不墮三界集滅道聖諦亦應是眞無漏不墮三界何以故以苦集滅道聖諦皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言無明亦應是眞無漏不墮三界行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦應是眞無漏不墮三界何以故以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言四靜慮亦應是眞無漏不墮三界四無量四無色定亦應是眞無漏不墮三界何以故以四靜慮四無量四無色定皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言四念住亦應是

眞無漏不墮三界四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦應是眞無漏不墮三界何以故以四念住乃至八聖道支皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言空解脫門亦應是眞無漏不墮三界無相無願解脫門亦應是眞無漏不墮三界何以故以空無相無願解脫門皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言布施波羅蜜多亦應是眞無漏不墮三界淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應是眞無漏不墮三界何以故以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言五眼亦應是眞無漏不墮三界六神通亦應是眞無漏不墮三界何以故以五眼六神通皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言佛十力亦應是眞無漏不墮三界四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦應是眞無漏不墮三界何以故以佛十力乃至一切相智皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說時舍利子問善現言若心色等法無心色等性故咸不應取著者則一切法應皆平等無有差別善現答言如是如是誠如所說舍利子言若一切法定無別者云何如來說心色等法有種種

差別善現答言此乃如來隨世俗言說施設有此種種差別非由實義時舍利子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空故是眞無漏不墮三界者則聖者異生及一切智與非一切智應皆平等無有差別善現答言如是如是誠如所說舍利子言若諸凡聖定無別者云何如來說諸凡聖有種種差別善現答言此亦如來隨世俗言說施設有此種種差別非由實義舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得爲方便故於所發菩提心無等等心不共一切聲聞獨覺心不恃不著於一切法亦無取執由此義故名摩訶薩爾時具壽滿慈子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言滿慈子隨汝意說滿

慈子言世尊由諸菩薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧故發趣大乘乘大乘故復名摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩修菩提行不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修菩提行舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多修布施波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修布施波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多修淨戒波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修淨戒波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多修安忍波羅蜜多時

不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修安忍波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多修精進波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修精進波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修靜慮波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多修般若波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修般若波羅蜜多舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩擐大功德鎧利樂有情不爲齊限謂不作是念我教爾所有情令得無餘涅槃爾所有情不令其得我教爾所有情令住無上菩提爾所有情不令其住然此菩薩摩訶薩普令一切有情得無餘涅槃及住無上菩提故擐如是大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩作如是念我當自圓滿布施波羅蜜多亦教一切有情於布施波羅蜜多修令圓滿我當自圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教一切有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修令圓滿我當自住內空亦教一切有情令住內空我當自住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦教一切有情令住外空乃至無性自性空我當自住四靜慮亦教一切有情令修四靜慮我當自住四無量四無色定亦教

一切有情令修四無量四無色定我當自住四念住亦教一切有情令修四念住我當自住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦教一切有情令修四正斷乃至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切有情令修空解脫門我當自住無相無願解脫門亦教一切有情令修無相無願解脫門我當自住五眼亦教一切有情令修五眼我當自住六神通亦教一切有情令修六神通我當自住佛十力亦教一切有情令修佛十力我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦教一切有情令修四無所畏乃至一切相智舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第四十七

音釋

擐 音患貫也　鎧 可改切甲也　俱胝 梵語也此云百億胝張尼切　那庾多 梵語也此云萬億庾弋渚切　劇 竭戟切甚也

大般若波羅蜜多經卷第四十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所悋舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲聞獨覺作意舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行勤修不息舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有

情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行一心迴向一切智智不雜聲聞獨覺作意舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想不見施者受者施物舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提爲護淨戒於諸所有都不戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行尚不趣求聲聞獨覺況異生地舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝淨戒波

羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行勤修不息舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行專以大悲而爲上首尚不間雜二乘作意況異生心舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想於清淨戒不恃不著於破戒惡不猒不取由持與犯本性空故舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩

薩摩訶薩以應一切智智心修行淨戒波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提爲成安忍於身命等無所戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍行不雜聲聞獨覺異生下劣作意舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍行勤修不息舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以

應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提攝心一緣修安忍行雖遇苦事而不異緣舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想爲欲修集一切佛法爲欲成熟一切有情觀諸法空不執怨害舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行安忍波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行施行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提精勤護持清淨禁戒

舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時攝淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行忍行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提熾然勤修有利苦行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種靜慮等至舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提精進修行無取著慧舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行精進波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是

菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住安靜心而行布施令慳悋垢不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提由淨定力護持禁戒令犯戒垢不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住慈悲定而修安忍令忿恚等不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提安住淨定勤修功德令諸懈怠不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多

以無所得而爲方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提依靜慮等引發勝定
令味亂障不復現前舍利子如是名爲諸菩
薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐靜慮波
羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩摩行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心
而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提
依靜慮等引發勝慧觀一切法皆如幻等令
諸惡慧不復現前舍利子如是名爲諸菩薩
摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐般若波羅
蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行
靜慮波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功
德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心修行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜多相

不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧
舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一
切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智
心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便
與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提不見施者受者施物三輪清淨而行布施
舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復
次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多
以無所得而爲方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提不見持戒及破戒等
以無著心而修淨戒舍利子如是名爲諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐淨戒波

羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見能忍所忍等事以勝空慧而修安忍舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀一切法皆畢竟空以大悲心而行精進舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀入住出定及定境皆畢竟空而修等至舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於一切法一切有情一切波羅蜜多住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想而修種種無取著慧舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子

若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行般若波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧舍利子諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多皆修六波羅蜜多令得圓滿是故名擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定而不味著亦不爲彼勢力所引亦不隨彼勢力受生舍利子是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定住遠離見寂靜見空無相無願見而不證實際不入聲聞及獨覺地勝伏一切聲聞獨覺舍利子如是名爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧舍利子以諸菩薩由爲利樂一切有情擐如是等大功德鎧故復名摩訶薩舍利子如是爲欲利樂一切有情擐大功德鎧菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧成熟有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情爾時具壽舍利子問滿慈子言云何名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐六波羅蜜多大功德鎧已復爲利樂諸有情故離欲

惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋伺定生喜樂入第二靜慮具足住離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住復依靜慮趣慈俱心行相廣大無二無量無怨無害無恨無惱遍滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界慈心勝解具足而住悲喜捨俱心勝解行相亦復如是依此加行復超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住超一切識無邊處入無所有無所有處具足住超一切無所有處入非想非非想處具足住舍利子是菩薩摩訶薩以無所得而為方便持此靜慮無量無色與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故先自安住如是靜慮無量無色於入住出諸行相狀善分別知得自在已復作是念我當以應一切智智心大悲為上首為斷一切有情諸煩惱故說諸靜慮無量無色分別開示令善了知諸定愛味過患出離及入住出諸行相狀舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首說諸靜慮無量無色時不為聲聞獨覺心等之所間雜舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒

波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首說諸靜慮無量無色時於如是法信忍欲樂舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首修諸靜慮無量無色時以自善根爲有情故迴求無上正等菩提於諸善根勤修不息舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精進波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首依諸靜慮無量無色引發殊勝等至等持解脫勝處遍處等定於入住出皆得自在不墮聲聞獨覺等地舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首修諸靜慮無量無色及靜慮支以無常行相苦行相無我行相空行相無相行相無願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首入慈定時作如是念我當拯濟一切有情令得安樂入悲定時作如是念我當救拔一切有情令得離苦入喜定時作如是念我當讚勸一切有情令得解脫入捨定時作如是念我當等益一切有情令斷諸漏舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修布施波羅蜜多爲欲利樂

諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首於四無量入住出時終不趣向聲聞獨覺唯求無上正等菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修淨戒波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首於四無量入住出時不雜聲聞獨覺作意專心信忍欲樂無上正等菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修安忍波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首於四無量入住出時勤斷惡法勤修善法專趣菩提曾無暫捨舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修精進波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首於四無量入住出時引發種種等持等至能於其中得大自在不爲彼定之所引奪亦不隨彼勢用受生舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修靜慮波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首修四無量於無量中以無常行相苦行相無我行相空行相無相行相無願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧修習六種波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種空解脫門無相解脫門無願解脫門以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種布施愛語利行同事以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種五眼六神通以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便起內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有爲空智無爲空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智以無所得

而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便於一切法起非亂非定智以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得而爲方便於一切法起非常非無常智非樂非苦智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便智不知過去智不知未來智不知現在非不知三世法以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得而爲方便智不知善智不知不善智不知無記非不知三性法智不知欲界智不知色界智不知無色界非不知三界法智不知學智不知無學智不知非學非無學非不知學無學非學非無學法智不知見所斷智不知修所斷智不知非所斷非不知見所斷修所斷非所斷法以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三

藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得而爲方便智不知世間智不知出世間非不知世間出世間法以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便智不知色智不知無色非不知色無色法智不知有見智不知無見非不知有見無見法智不知有對智不知無對非不知有對無對法智不知有漏智不知無漏非不知有漏無漏法智不知有爲智不知無爲非不知有爲無爲法以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧爲欲利樂一切有情發趣大乘故復名摩訶薩舍利子如是爲欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讃歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘成就有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十八

大般若波羅蜜多經卷第四十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之三

爾時具壽舍利子問滿慈子言云何名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘滿慈子言舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘布施波羅蜜多不得布施不得布施波羅蜜多不得施者不得受者不得所施物不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘淨戒波羅蜜多不得淨戒不得淨戒波羅蜜多不得持戒者不得犯戒者不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘安忍波羅蜜多不得安忍不得安忍波羅蜜多不得能忍者不得所忍境不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘精進波羅蜜多不得精進不得精進波羅蜜多不得精進者不得懈怠者不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘靜慮波羅蜜多不得靜慮不得靜慮波羅蜜多不得修定者不得散亂者不得定境界不得所

遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘靜慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘般若波羅蜜多不得般若不得般若波羅蜜多不得修慧者不得愚癡者不得過去未來現在法不得善不善無記法不得欲界色界無色界法不得學無學非學非無學法不得見所斷修所斷非所斷法不得世間出世間法不得色無色法不得有見無見法不得有對無對法不得有漏無漏法不得有爲無爲法不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修

故修四念住爲遣修故修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修空解脫門爲遣修故修無相無願解脫門舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修四靜慮爲遣修故修四無量四無色定舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修布施波羅蜜多爲遣修故修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲

利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修五眼爲遣修故修六神通舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修佛十力爲遣修故修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有爲空智無爲空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察菩薩摩訶薩但有假名施設言說菩提及薩埵俱不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察色但有假名施設言說色不可得故受想行識但有假名施設言說受想行識不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察眼處但有假名施設言說眼處不可得

故耳鼻舌身意處但有假名施設言說耳鼻舌身意處不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察色處但有假名施設言說色處不可得故聲香味觸法處但有假名施設言說聲香味觸法處不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察眼界但有假名施設言說眼界不可得故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受但有假名施設言說色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察耳界但有假名施設言說耳界不可得故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受但有假名施設言說聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察鼻界但有假名施設言說鼻界不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受但有假名施設言說香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察舌界但有假名施設言說舌界不可得故味

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受但有假名施設言說味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察身界但有假名施設言說身界不可得故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受但有假名施設言說觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察意界但有假名施設言說意界不可得故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受但有假名施設言說法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察地界但有假名施設言說地界不可得故水火風空識界但有假名施設言說水火風空識界不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察苦聖諦但有假名施設言說苦聖諦不可得故集滅道聖諦但有假名施設言說集滅道聖諦不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察無明但有假名施設言說無明不可得故行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設言說行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察内空但有假名施設言說内空不可得故外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但有假名施設言說外空乃至無性自性空不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察眞如但有假名施設言說眞如不可得故法界

法性法定法住離生性平等性實際但有假名施設言說法界乃至實際不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察四靜慮但有假名施設言說四靜慮不可得故四無量四無色定但有假名施設言說四無量四無色定不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察四念住但有假名施設言說四念住不可得故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有假名施設言說四正斷乃至八聖道支不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故

乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察空解脫門但有假名施設言說空解脫門不可得故無相無願解脫門但有假名施設言說無相無願解脫門不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察布施波羅蜜多但有假名施設言說布施波羅蜜多不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施設言說淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察五眼但有假名施設言說五眼不可得故六神通但有假名施設言說六神通不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察佛十力但有假名施設言說佛十力不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智但有假名施設言說四無所畏乃至一切相智不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察無上正等菩提但有假名施設言說無上正等菩提不可得故無上正等覺者但有假名施設言說無上正等覺者不可得故舍利子是爲菩薩摩

訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便從初發心乃至證得無上菩提恒修圓滿不退神通成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽受大乘相應之法既聽受已如理思惟精勤修學舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘舍利子如是菩薩摩訶薩雖乘大乘從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽受正法成熟有情嚴淨佛土而心初無佛國等想舍利子如是菩薩摩訶薩住不二地觀諸有情應以何身得義利者即便現受令彼獲益舍利子如是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智隨所生處不離大乘舍利子如是菩薩摩訶薩不久當得一切智智爲人天等轉正法輪如是法輪一切聲聞獨覺沙門婆羅門魔王梵王天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切世間所不能轉舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧爲欲利樂一切有情乘大乘故復名摩訶薩舍利子如是爲欲利樂諸有情故乘於大乘菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言其方其世界中有某名菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘不久當得一切智智爲天人等轉正法輪其輪世間天人魔梵聲聞等衆皆不能轉如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩不久當得一切智智轉正法輪

利安舍識

初分大乘鎧品第十四之一

爾時具壽善現白佛言世尊如説菩薩摩訶薩擐大乘鎧者云何名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧佛言善現若菩薩摩訶薩擐布施波羅蜜多鎧擐淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐四靜慮鎧擐四無量四無色定鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐四念住鎧擐四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐内空鎧擐外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐五眼鎧擐六神通鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐佛十力鎧擐四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐佛身相諸功德鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧復次善現若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧放大光明遍照三千大千世界亦令此界六三變動其中地獄火等苦具及彼有情身心痛惱皆得除滅菩薩知其旣離衆苦便爲稱讃三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音

其中傍生互相殘害鞭撻驅逼無量衆苦皆得滅除菩薩知其旣離衆苦亦爲稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音其中鬼界恐怖飢渴身心焦惱無量衆苦皆得除滅菩薩知其旣離衆苦亦爲稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧放大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界亦令彼界六三變動其中地獄傍生鬼界所有衆苦皆得除滅菩薩知其旣離衆苦亦爲稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音

善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作地獄傍生鬼界無量有情各受衆苦亦復放光變動大地令彼有情衆苦皆息復爲稱讚佛法僧寶令彼聞已身心安樂從自趣沒生天人中承事供養諸佛菩薩於諸佛所稟正法音善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧放大光明變動大地拔濟無量世界有情三惡趣苦令生天人見佛聞法亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多普化三千大千世界如吠瑠璃亦化自身爲轉輪王七寶眷屬導從圍繞其中有情須食與食須飲與

飲須衣與衣須乘與乘塗香末香燒香花鬘房舍臥具燈燭醫藥金銀眞珠珊瑚璧玉及餘種種資生之具隨其所須一切施與作是施已復爲宣說六波羅蜜多相應之法令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於六波羅蜜多相應之法常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種貧窮孤露根支殘缺疾病有情隨其所須皆幻施與善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多或化世界如吠瑠璃或化自身爲輪王等隨有情類所須施與及爲宣說六波羅蜜多相應之法亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自住淨戒波羅蜜多爲欲利樂諸有情故生轉輪王家紹轉輪王位安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮若四無量四無色定或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支或復安立無量百千俱胝那庾多有情於空解脫門若無相無願解脫門或復安立無量百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多或復安立無量百千俱胝那庾多有情於五眼若六神通或復安立無量百千俱胝那庾多有情於佛十力若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智

一切相智令安住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是法常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作無量有情令住十善業道或復令住四靜慮乃至一切相智善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩爲有情故生轉輪王家紹轉輪王位安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃至一切相智亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智擐安忍鎧常自念言假使一切有情持刀杖塊等來見加害我終不起一念忿心勸諸有情亦如是忍善現是菩薩摩訶薩如心所念境觸無違勸諸有情住如是忍乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是忍常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類各各執持刀杖塊等加害幻師或彼弟子時幻師等於幻有情都不起心欲爲怨報而勸彼住如是安忍善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩擐安忍鎧自住安忍波羅蜜多亦勸無

量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜多常不捨離亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住精進波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住精進波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心身心精進斷諸惡法修諸善法亦勸無量百千俱胝那庾多有情修習如是身心精進乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是精進常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現熾然身心精進亦勸所幻令修如是熾然精進善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩以應一切智智心身心精進斷諸惡法修諸善法亦勸有情修習如是身心精進常不捨離亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住靜慮波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住靜慮波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩於一切法住平等定不見諸法有定有亂而常修習如是靜慮波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情修習如是平等靜慮乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是定常不捨離善現如是

名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現於法住平等定亦勸所幻令修如是平等靜慮善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩於一切法住平等定亦勸有情修習如是平等靜慮常不捨離亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多不見諸法有生有滅有染有淨及不得此岸彼岸差別亦勸無量百千俱胝那庾多有情安住如是無戲論慧乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是慧常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現安住無戲論慧亦勸所幻令其修習如是般若善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多亦勸有情修習如是無戲論慧常不捨離亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧普於十方各如殑伽沙等諸佛世界以神通力自變其身遍滿如是諸佛世界隨諸有情所樂示現自住布施

波羅蜜多勸慳貪者令住布施自住淨戒波羅蜜多勸犯戒者令住淨戒自住安忍波羅蜜多勸暴惡者令住安忍自住精進波羅蜜多勸懈怠者令住精進自住靜慮波羅蜜多勸亂心者令住靜慮自住般若波羅蜜多勸愚癡者令住妙慧如是菩薩摩訶薩安立有情於六波羅蜜多已復隨其類音為說六波羅蜜多相應之法令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於六波羅蜜多相應之法常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現安住六波羅蜜多亦勸所幻有情令其安住善現於汝意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等諸佛世界自現其身隨類安住六波羅蜜多亦勸有情令其安住乃至證得無上菩提常不捨離亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便利益安樂一切有情不雜聲聞獨覺作意謂不作是念我當安立爾所有情於布施波羅蜜多爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於布施波羅蜜多不作是念我當安立爾所有情於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多不作是念我當安立爾所有情於內空爾所有

情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於內空不作是念我當安立爾所有情於外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空情所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於外空乃至無性自性空不作是念我當安立爾所有情於四静慮爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四静慮不作是念我當安立爾所有情於四無量四無色定爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四無量四無色定不作是念我當安立爾所有情於四念住爾所有情不當安立但作是念我當

安立無量無數無邊有情於四念住不作是念我當安立爾所有情於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四正斷乃至八聖道支不作是念我當安立爾所有情於空解脱門爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於空解脱門不作是念我當安立爾所有情於無相無願解脱門爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於無相無願解脱門不作是念我當安立爾所有情於五眼爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於五眼不作是念我當安立爾所有情於六神通爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數

無邊有情於六神通不作是念我當安立爾所有情於佛十力爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於佛十力不作是念我當安立爾所有情於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四無所畏乃至一切相智不作是念我當安立爾所有情於預流果爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於預流果不作是念我當安立爾所有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提不作是念我當安立爾所有情於菩薩道無上菩提爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於菩薩道無上菩提善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作無量無數無邊有情安立於六波羅蜜多乃至安立於無上菩提善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便安立無量無數無邊有情於六波羅蜜多乃至安立無量無數無邊有情於無上菩提亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

大般若波羅蜜多經卷第四十九

音釋

健達縛梵語也亦云乾闥婆此云香陰帝釋樂神也健渠建切阿素洛梵語也亦云阿修羅此云無酒又名非天揭路荼梵語也此云金翅鳥揭居謁切荼同都切緊捺洛梵語也此云疑神又云人非人捺乃八切莫呼洛伽梵語也亦云摩睺羅伽正言牟呼洛迦此云大蟒神吠瑠璃梵語也此云青色寶吠符廢切

大般若波羅蜜多經卷第五十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之二

爾時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是爲擐大乘鎧何以故以一切法自相空故所以者何世尊色色相空受想行識受想行識相空眼處眼處相空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處相空色處色處相空聲香味觸法處聲香味觸法處相空眼界眼界相空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受相空耳界耳界相空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受相空鼻界鼻界相空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受相空舌界舌界相空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受相空身界身界相空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受相空意界意界相空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受相空地界地界相空水火風空識界水火風空識界相空苦聖諦苦聖諦相空集滅道聖諦集滅道聖諦相空無明無明相空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空内空内空相空外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空外空乃至無性自性空相空四靜慮四靜慮相空四無量四無色定四無量四無色定相空四念住四念住相空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支相空空解脫門空解脫門相空無相無願解脫門無相無願解脫門相空布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空五眼五眼相空六神通六神通相空佛十力佛十力相空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智相空菩薩菩薩相空擐功德鎧擐功德鎧相空世尊由此因緣菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是爲擐大乘鎧佛告善現如是

如是如汝所說善現當知一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧具壽善現白佛言世尊何因緣故一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧佛言善現由諸作者不可得故一切智智無造無作一切有情亦無造無作所以者何善現我非造非不造非作非不作何以故我畢竟不可得故有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者非造非不造非作非不作何以故有情乃至見者畢竟不可得故善現幻事非造非不造非作非不作何以故幻事畢竟不可得故夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事非造非不造非作非不作何以故

夢境乃至變化事畢竟不可得故善現色非造非不造非作非不作何以故色畢竟不可得故受想行識非造非不造非作非不作何以故受想行識畢竟不可得故善現眼處非造非不造非作非不作何以故眼處畢竟不可得故耳鼻舌身意處非造非不造非作非不作何以故耳鼻舌身意處畢竟不可得故善現色處非造非不造非作非不作何以故色處畢竟不可得故聲香味觸法處非造非不造非作非不作何以故聲香味觸法處畢竟不可得故善現眼界非造非不造非作非不作何以故眼界畢竟不可得故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故色界乃至眼觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現耳界非造非不造非作非不作何以故耳界畢竟不可得故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現鼻界非造非不造非作非不作何以故鼻界畢竟不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故香界乃至鼻觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現舌界非造非不造非作非不作何以故舌界畢竟不可得故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故味界乃至舌觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現身界非造非不造非作非不作何以故身界畢竟不可得故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非造非不造非

作非不作何以故觸界乃至身觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現意界非造非不造非作非不作何以故意界畢竟不可得故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故法界乃至意觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現地界非造非不造非作非不作何以故地界畢竟不可得故水火風空識界非造非不造非作非不作何以故水火風空識界畢竟不可得故善現苦聖諦非造非不造非作非不作何以故苦聖諦畢竟不可得故集滅道聖諦非造非不造非作非不作何以故集滅道聖諦畢竟不可得故善現無明非造非不造非作非不作何以故無明畢竟不可得故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非造

非不造非作非不作何以故行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟不可得故善現内空非造非不造非作非不作何以故内空畢竟不可得故外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非造非不造非作非不作何以故外空乃至無性自性空畢竟不可得故善現四靜慮非造非不造非作非不作何以故四靜慮畢竟不可得故四無量四無色定非造非不造非作非不作何以故四無量四無色定畢竟不可得故善現四念住非造非不造非作非不作何以故四念住畢竟不可得故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非造非不造非作非不作何以

故四正斷乃至八聖道支畢竟不可得故善現空解脫門非造非不造非作非不作何以故空解脫門畢竟不可得故無相無願解脫門非造非不造非作非不作何以故無相無願解脫門畢竟不可得故善現布施波羅蜜多非造非不造非作非不作何以故布施波羅蜜多畢竟不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非造非不造非作非不作何以故淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟不可得故善現五眼非造非不造非作非不作何以故五眼畢竟不可得故六神通非造非不造非作非不作何以故六神通畢竟不可得故善現佛十力非造非不造非作非不作何以故佛十力畢竟不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智非造非不造非作非不作何以故四無所畏乃至一切相智畢竟不可得故善現眞如非造非不造非作非不作何以故眞如畢竟不可得故法界法性不虛妄性不變異性法住法定離生性平等性實際非造非不造非作非不作何以故法界乃至實際畢竟不可得故善現菩薩非造非不造非作非不作何以故菩薩畢竟不可得故善現如來應正等覺非造非不造非作非不作何以故如來應正等覺畢竟不可得故善現由是因緣一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧善現由此義故菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是爲擐大乘鎧爾時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義色無縛無解受想行

識無縛無解何以故世尊色性無所有故無縛無解受想行識性無所有故無縛無解色性遠離故無縛無解受想行識性遠離故無縛無解色性寂靜故無縛無解受想行識性寂靜故無縛無解色性空故無縛無解受想行識性空故無縛無解色性無相故無縛無解受想行識性無相故無縛無解色性無願故無縛無解受想行識性無願故無縛無解色性無生故無縛無解受想行識性無生故無縛無解色性無滅故無縛無解受想行識性無滅故無縛無解色性無染故無縛無解受想行識性無染故無縛無解色性無淨故無縛無解受想行識性無淨故無縛無解世尊眼處無縛無解耳鼻舌身意處無縛無解何以故世尊眼處性無所有故無縛無解耳

鼻舌身意處性無所有故無縛無解眼處性遠離故無縛無解耳鼻舌身意處性遠離故無縛無解眼處性寂靜故無縛無解耳鼻舌身意處性寂靜故無縛無解眼處性空故無縛無解耳鼻舌身意處性空故無縛無解眼處性無相故無縛無解耳鼻舌身意處性無相故無縛無解眼處性無願故無縛無解耳鼻舌身意處性無願故無縛無解眼處性無生故無縛無解耳鼻舌身意處性無生故無縛無解眼處性無滅故無縛無解耳鼻舌身意處性無滅故無縛無解眼處性無染故無縛無解耳鼻舌身意處性無染故無縛無解眼處性無淨故無縛無解耳鼻舌身意處性無淨故無縛無解世尊色處無縛無解聲香味觸法處無縛無解何以故世尊色處性無

所有故無縛無解聲香味觸法處性無所有故無縛無解色處性遠離故無縛無解聲香味觸法處性遠離故無縛無解色處性寂靜故無縛無解聲香味觸法處性寂靜故無縛無解色處性空故無縛無解聲香味觸法處性空故無縛無解色處性無相故無縛無解聲香味觸法處性無相故無縛無解色處性無願故無縛無解聲香味觸法處性無願故無縛無解色處性無生故無縛無解聲香味觸法處性無生故無縛無解色處性無滅故無縛無解聲香味觸法處性無滅故無縛無解色處性無染故無縛無解聲香味觸法處性無染故無縛無解色處性無淨故無縛無解聲香味觸法處性無淨故無縛無解世尊眼界無縛無解色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊眼界性無所有故無縛無解色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解眼界性遠離故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解眼界性寂靜故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解眼界性空故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空故無縛無解眼界性無相故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解眼界性無願故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解眼界性無生故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解眼界性無滅故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無滅故無

縛無解眼界性無染故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解眼界性無淨故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊耳界無縛無解聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊耳界性無所有故無縛無解聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解耳界性遠離故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解耳界性寂靜故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解耳界性空故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故無縛無解耳界性無相故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解耳界性無願故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解耳界性無生故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解耳界性無滅故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解耳界性無染故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解耳界性無淨故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊鼻界無縛無解香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊鼻界性無所有故無縛無解香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解鼻界性遠離故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解鼻界性寂靜故無縛無解香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛
無解鼻界性空故無縛無解香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受性空故無縛無解鼻界性無
相故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受性無相故無縛無解鼻界性無願故無縛
無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無願
故無縛無解鼻界性無生故無縛無解香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受性無生故無縛無
解鼻界性無滅故無縛無解香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受性無滅故無縛無解鼻界性
無染故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生
諸受性無染故無縛無解鼻界性無淨故無
縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無
淨故無縛無解世尊舌界無縛無解味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無縛無解

何以故世尊舌界性無所有故無縛無解味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性無
所有故無縛無解舌界性遠離故無縛無解
味界乃至舌觸爲緣所生諸受性遠離故無
縛無解舌界性寂靜故無縛無解味界乃至
舌觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解舌
界性空故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所
生諸受性空故無縛無解舌界性無相故無
縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無
相故無縛無解舌界性無願故無縛無解味
界乃至舌觸爲緣所生諸受性無願故無縛
無解舌界性無生故無縛無解味界乃至舌
觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解舌界
性無滅故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所
生諸受性無滅故無縛無解舌界性無染故

無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解舌界性無淨故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊身界無縛無解觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊身界性無所有故無縛無解觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解身界性遠離故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解身界性寂靜故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解身界性空故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故無縛無解身界性無相故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解身界性無願故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解身界性無生故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解身界性無滅故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解身界性無染故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解身界性無淨故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊意界無縛無解法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊意界性無所有故無縛無解法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解意界性遠離故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解意界性寂靜故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生

諸受性寂靜故無縛無解意界性空故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故無縛無解意界性無相故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解意界性無願故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解意界性無生故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解意界性無滅故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解意界性無染故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解意界性無淨故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊地界無縛無解水火風空識界無縛無解何以故世尊地界性無所有故無縛無解水火風空識界性無所有故無縛無解地界性遠離故無縛無解水火風空識界性遠離故無縛無解地界性寂靜故無縛無解水火風空識界性寂靜故無縛無解地界性空故無縛無解水火風空識界性空故無縛無解地界性無相故無縛無解水火風空識界性無相故無縛無解地界性無願故無縛無解水火風空識界性無願故無縛無解地界性無生故無縛無解水火風空識界性無生故無縛無解地界性無滅故無縛無解水火風空識界性無滅故無縛無解地界性無染故無縛無解水火風空識界性無染故無縛無解地界性無淨故無縛無解水火風空識界性無淨故無縛無解世尊苦聖諦無縛無解集滅道聖諦無縛無解何以故世尊苦聖諦性無所

有故無縛無解集滅道聖諦性無所有故無縛無解苦聖諦性遠離故無縛無解集滅道聖諦性遠離故無縛無解苦聖諦性寂靜故無縛無解集滅道聖諦性寂靜故無縛無解苦聖諦性空故無縛無解集滅道聖諦性空故無縛無解苦聖諦性無相故無縛無解集滅道聖諦性無相故無縛無解苦聖諦性無願故無縛無解集滅道聖諦性無願故無縛無解苦聖諦性無生故無縛無解集滅道聖諦性無生故無縛無解苦聖諦性無滅故無縛無解集滅道聖諦性無滅故無縛無解苦聖諦性無染故無縛無解集滅道聖諦性無染故無縛無解苦聖諦性無淨故無縛無解集滅道聖諦性無淨故無縛無解世尊無明無縛無解行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱無縛無解何以故世尊無明性無所有故無縛無解行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性無所有故無縛無解無明性遠離故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無解無明性寂靜故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性寂靜故無縛無解無明性空故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無縛無解無明性無相故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無相故無縛無解無明性無願故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無願故無縛無解無明性無生故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無縛無解無明性無滅故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無滅故無縛無解無明性無染故無

縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無染故無縛無解無明性無淨故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無淨故無縛無解世尊內空無縛無解外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無縛無解何以故世尊內空性無所有故無縛無解外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性無所有故無縛無解內空性遠離故無縛無解外空乃至無性自性空性遠離故無縛無解內空性寂靜故無縛無解外空乃至無性自性空性寂靜故無縛無解內空性空故無縛無解外空乃至無性自性空性空故無縛無解內空性無相故無縛無解外空乃至無性自性空性無相故無縛無解內空性無願故無縛無解外空乃至無性自性空性無願故無縛無解內空性無生故無縛無解外空乃至無性自性空性無生故無縛無解內空性無滅故無縛無解外空乃至無性自性空性無滅故無縛無解內空性無染故無縛無解外空乃至無性自性空性無染故無縛無解內空性無淨故無縛無解外空乃至無性自性空性無淨故無縛無解世尊四靜慮無縛無解四無量四無色定無縛無解何以故世尊四靜慮性無所有故無縛無解四無量四無色定性無所有故無縛無解四靜慮性遠離故無縛無解四無量

四無色定性遠離故無縛無解四靜慮性寂靜故無縛無解四無量四無色定性寂靜故無縛無解四靜慮性空故無縛無解四無量四無色定性空故無縛無解四靜慮性無相故無縛無解四無量四無色定性無相故無縛無解四靜慮性無願故無縛無解四無量四無色定性無願故無縛無解四靜慮性無生故無縛無解四無量四無色定性無生故無縛無解四靜慮性無滅故無縛無解四無量四無色定性無滅故無縛無解四靜慮性無染故無縛無解四無量四無色定性無染故無縛無解四靜慮性無淨故無縛無解四無量四無色定性無淨故無縛無解世尊四念住無縛無解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無縛無解何以故世尊四念住性無所有故無縛無解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性無所有故無縛無解四念住性遠離故無縛無解四正斷乃至八聖道支性遠離故無縛無解四念住性寂靜故無縛無解四正斷乃至八聖道支性寂靜故無縛無解四念住性空故無縛無解四正斷乃至八聖道支性空故無縛無解四念住性無相故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無相故無縛無解四念住性無願故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無願故無縛無解四念住性無生故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無生故無縛無解四念住性無滅故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無滅故無縛無解四念住性無染故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無染

故無縛無解四念住性無淨故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無淨故無縛無解世尊空解脫門無縛無解無相無願解脫門無縛無解何以故世尊空解脫門性無所有故無縛無解無相無願解脫門性無所有故無縛無解空解脫門性遠離故無縛無解無相無願解脫門性遠離故無縛無解空解脫門性寂靜故無縛無解無相無願解脫門性寂靜故無縛無解空解脫門性空故無縛無解無相無願解脫門性空故無縛無解空解脫門性無相故無縛無解無相無願解脫門性無相故無縛無解空解脫門性無願故無縛無解無相無願解脫門性無願故無縛無解空解脫門性無生故無縛無解無相無願解脫門性無生故無縛無解空解脫門性無滅故無縛無解無相無願解脫門性無滅故無縛無解空解脫門性無染故無縛無解無相無願解脫門性無染故無縛無解空解脫門性無淨故無縛無解無相無願解脫門性無淨故無縛無解

大般若波羅蜜多經卷第五十

大般若波羅蜜多經卷第五十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之三

世尊布施波羅蜜多無縛無解淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無縛無解何以故世尊布施波羅蜜多性無所有故無縛無解淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無所有故無縛無解布施波羅蜜多性遠離故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性遠離故無縛無解布施波羅蜜多性寂靜故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性寂靜故無縛無解布施波羅蜜多性空故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性空故無縛無解布施波羅蜜多性無相故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無相故無縛無解布施波羅蜜多性無願故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無願故無縛無解布施波羅蜜多性無生故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無生故無縛無解布施波羅蜜多性無滅故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無滅故無縛無解布施波羅蜜多性無染故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無染故無縛無解布施波羅蜜多性無淨故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無淨故無縛無解世尊五眼無縛無解六神通無縛無解何以故世尊五眼無無所有故無縛無解六神通性無所有故無縛無解五眼性遠離故無縛無解六神通性遠離故無縛無解五眼性寂靜故無縛無解六神通性寂靜故無縛無解五眼性空故無縛無解六神通性空故

無縛無解五眼性無相故無縛無解六神通性無相故無縛無解五眼性無願故無縛無解六神通性無願故無縛無解五眼性無生故無縛無解六神通性無生故無縛無解五眼性無滅故無縛無解六神通性無滅故無縛無解五眼性無染故無縛無解六神通性無染故無縛無解五眼性無淨故無縛無解六神通性無淨故無縛無解世尊佛十力無縛無解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無縛無解何以故世尊佛十力性無所有故無縛無解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性無所有故無縛無解佛十力性遠離故無縛無解四無所畏乃至一切相智性遠離故無縛無解佛十力性寂靜故無縛無解四無所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解佛十力性空故無縛無解四無所畏乃至一切相智性空故無縛無解佛十力性無相故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無相故無縛無解佛十力性無願故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無願故無縛無解佛十力性無生故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無生故無縛無解佛十力性無滅故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無滅故無縛無解佛十力性無染故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無染故無縛無解佛十力性無淨故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無淨故無縛無解世尊眞如無縛無解法界法性不虛妄性不變

異性法定法住平等性離生性實際無爲性無縛無解何以故世尊眞如性無所有故無縛無解法界法性不虛妄性不變異性法定法住平等性離生性實際無爲性無所有故無縛無解眞如性遠離故無縛無解法界乃至無爲性遠離故無縛無解眞如性寂靜故無縛無解法界乃至無爲性寂靜故無縛無解眞如性空故無縛無解法界乃至無爲性空故無縛無解眞如性無相故無縛無解法界乃至無爲性無相故無縛無解眞如性無願故無縛無解法界乃至無爲性無願故無縛無解眞如性無生故無縛無解法界乃至無爲性無生故無縛無解眞如性無滅故無縛無解法界乃至無爲性無滅故無縛無解眞如性無染故無縛無解法界乃至無爲性無染故無縛無解眞如性無淨故無縛無解法界乃至無爲性無淨故無縛無解世尊菩提無縛無解何以故世尊菩提性無所有故無縛無解菩提性遠離故無縛無解菩提性寂靜故無縛無解菩提性空故無縛無解菩提性無相故無縛無解菩提性無願故無縛無解菩提性無生故無縛無解菩提性無滅故無縛無解菩提性無染故無縛無解菩提性無淨故無縛無解世尊薩埵無縛無解何以故世尊薩埵性無所有故無縛無解薩埵性遠離故無縛無解薩埵性寂靜故無縛無解薩埵性空故無縛無解薩埵性無相故無縛無解薩埵性無願故無縛無解薩埵性無生故無縛無解薩埵性無滅故無縛無解薩埵性無染故無縛無解薩埵性無淨故無縛

無解世尊菩薩摩訶薩無縛無解何以故世尊菩薩摩訶薩性無所有故無縛無解菩薩摩訶薩性遠離故無縛無解菩薩摩訶薩性寂靜故無縛無解菩薩摩訶薩性空故無縛無解菩薩摩訶薩性無相故無縛無解菩薩摩訶薩性無願故無縛無解菩薩摩訶薩性無生故無縛無解菩薩摩訶薩性無滅故無縛無解菩薩摩訶薩性無染故無縛無解菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解世尊無上正等菩提無縛無解何以故世尊無上正等菩提性無所有故無縛無解無上正等菩提性遠離故無縛無解無上正等菩提性寂靜故無縛無解無上正等菩提性空故無縛無解無上正等菩提性無相故無縛無解無上正等菩提性無願故無縛無解無上正等菩提性無生故無縛無解無上正等菩提性無滅故無縛無解無上正等菩提性無染故無縛無解無上正等菩提性無淨故無縛無解世尊無上正等覺者無縛無解何以故世尊無上正等覺者性無所有故無縛無解無上正等覺者性遠離故無縛無解無上正等覺者性寂靜故無縛無解無上正等覺者性空故無縛無解無上正等覺者性無相故無縛無解無上正等覺者性無願故無縛無解無上正等覺者性無生故無縛無解無上正等覺者性無滅故無縛無解無上正等覺者性無染故無縛無解無上正等覺者性無淨故無縛無解世尊以要言之一切法皆無縛無解何以故世尊一切法性無所有故無縛無解一切法性遠離故無縛無解一切法性寂靜

故無縛無解一切法性空故無縛無解一切法性無相故無縛無解一切法性無願故無縛無解一切法性無生故無縛無解一切法性無滅故無縛無解一切法性無染故無縛無解一切法性無淨故無縛無解時滿慈子問善現言尊者說色無縛無解說受想行識等無縛無解耶善現荅言如是如是滿慈子言何等色無縛無解何等受想行識等無縛無解善現荅言如幻色無縛無解如幻受想行識無縛無解如夢色無縛無解如夢受想行識無縛無解如像色無縛無解如像受想行識無縛無解如響色無縛無解如響受想行識無縛無解如光影色無縛無解如光影受想行識無縛無解如空花色無縛無解如空花受想行識無縛無解如陽焰色無縛無解如陽焰受想行識無縛無解如尋香城色無縛無解如尋香城受想行識無縛無解如變化事色無縛無解如變化事受想行識無縛無解何以故滿慈子如幻色性乃至如變化事色性無所有故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無所有故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性遠離故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性遠離故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性寂靜故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性寂靜故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性空故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性空故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無相故無縛無解

如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無相故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無願故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無願故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無生故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無生故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無滅故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無滅故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無染故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無染故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無淨故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無淨故無縛無解滿慈子過去色無縛無解

過去受想行識無縛無解未來色無縛無解未來受想行識無縛無解現在色無縛無解現在受想行識無縛無解何以故滿慈子過去未來現在色性無所有故無縛無解過去未來現在受想行識性無所有故無縛無解過去未來現在色性遠離故無縛無解過去未來現在受想行識性遠離故無縛無解過去未來現在色性寂靜故無縛無解過去未來現在受想行識性寂靜故無縛無解過去未來現在色性空故無縛無解過去未來現在受想行識性空故無縛無解過去未來現在色性無相故無縛無解過去未來現在受想行識性無相故無縛無解過去未來現在色性無願故無縛無解過去未來現在受想行識性無願故無縛無解過去未來現在色

性無生故無縛無解過去未來現在受想行識性無生故無縛無解過去未來現在色性無滅故無縛無解過去未來現在受想行識性無滅故無縛無解過去未來現在色性無染故無縛無解過去未來現在受想行識性無染故無縛無解過去未來現在色性無淨故無縛無解過去未來現在受想行識性無淨故無縛無解滿慈子善色無縛無解善受想行識無縛無解不善色無縛無解不善受想行識無縛無解無記色無縛無解無記受想行識無縛無解何以故滿慈子善不善無記色性無所有故無縛無解善不善無記受想行識性無所有故無縛無解善不善無記色性遠離故無縛無解善不善無記受想行識性遠離故無縛無解善不善無記色性寂靜故無縛無解善不善無記受想行識性寂靜故無縛無解善不善無記色性空故無縛無解善不善無記受想行識性空故無縛無解善不善無記色性無相故無縛無解善不善無記受想行識性無相故無縛無解善不善無記色性無願故無縛無解善不善無記受想行識性無願故無縛無解善不善無記色性無生故無縛無解善不善無記受想行識性無生故無縛無解善不善無記色性無滅故無縛無解善不善無記受想行識性無滅故無縛無解善不善無記色性無染故無縛無解善不善無記受想行識性無染故無縛無解善不善無記色性無淨故無縛無解善不善無記受想行識性無淨故無縛無解滿慈子有染色無縛無解有染受想行識無

縛無解無染色無縛無解無染受想行識無縛無解有罪色無縛無解有罪受想行識無縛無解無罪色無縛無解無罪受想行識無縛無解有漏色無縛無解有漏受想行識無縛無解無漏色無縛無解無漏受想行識無縛無解雜染色無縛無解雜染受想行識無縛無解清淨色無縛無解清淨受想行識無縛無解世間色無縛無解世間受想行識無縛無解出世間色無縛無解出世間受想行識無縛無解何以故滿慈子有染色性乃至出世間色性無所有故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無所有故無縛無解有染色性乃至出世間色性遠離故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性遠離故無縛無解有染色性乃至出世間色性寂靜故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無縛無解有染色性乃至出世間色性空故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性空故無縛無解有染色性乃至出世間色性無相故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無相故無縛無解有染色性乃至出世間色性無願故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無願故無縛無解有染色性乃至出世間色性無生故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無生故無縛無解有染色性乃至出世間色性無滅故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無滅故無縛無解有染色性乃至出世間色

性無染故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無染故無縛無解有染色性乃至出世間色性無淨故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無淨故無縛無解滿慈子如是色受想行識無縛無解當知如是眼處乃至意處色處乃至法處眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受乃至意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受地界乃至識界苦聖諦乃至道聖諦無明乃至老死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空四靜慮乃至四無色定四念住乃至八聖道支空解脫門乃至無願解脫門布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多五眼六神通佛十力乃至一切相智眞如乃至無爲菩提薩埵菩薩摩訶薩無上正等菩提無

上正等覺者一切法隨其所應無縛無解亦復如是滿慈子諸菩薩摩訶薩於如是無縛無解法門以無所得而爲方便應如實知於如是無縛無解四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而爲方便應勤修學滿慈子諸菩薩摩訶薩以無所得而爲方便應住無縛無解四靜慮乃至應住無縛無解一切相智以無所得而爲方便應成熟無縛無解有情應嚴淨無縛無解佛土應親近供養無縛無解諸佛應聽受無縛無解法門滿慈子是菩薩摩

訶薩常不遠離無縛無解諸佛世尊常不遠離無縛無解清淨五眼常不遠離無縛無解殊勝六神通常不遠離無縛無解陀羅尼門常不遠離無縛無解三摩地門滿慈子是菩薩摩訶薩當生無縛無解道相智當證無縛無解一切智一切相智當轉無縛無解法輪當以無縛無解三乘法安立無縛無解諸有情滿慈子若菩薩摩訶薩修行無縛無解六波羅蜜多能證無縛無解一切法無所有故遠離故寂靜故空故無相故無願故無生故無滅故無染故無淨故無縛無解滿慈子當知是菩薩摩訶薩名擐無縛無解大乘鎧者

初分辯大乘品第十五之一

爾時具壽善現白佛言世尊云何當知菩薩摩訶薩大乘相云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘如是大乘從何處出至何處住如是大乘爲何所住誰復乘是大乘而出佛告善現汝問云何當知菩薩摩訶薩大乘相者謂六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相何等爲六謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自施一切內外所有亦勸他施內外所有持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩布施波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而

爲方便自住十善業道亦勸他住十善業道持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自具增上安忍亦勸他具增上安忍持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自於六波羅蜜多勤修不息亦勸他於六波羅蜜多勤修不息持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自能巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦能勸他入諸靜慮無量無色同己善巧持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩應發一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自能如實觀一切法性於諸法性無所執著亦勸他如實觀一切法性於諸法性無所執著持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩大乘相善現白佛言世尊云何內空佛言善現內謂內法即是眼耳鼻舌身意此中眼由眼空何以故非常非壞本性爾故耳鼻舌身意由耳鼻舌身意空何以故非常非壞本性爾故善現是爲內空善現白佛言世尊云何外空佛言善現外謂外法即是色聲香味觸法此中色由色空何以故非常非壞本性爾故聲香味觸法由聲香味觸法空何以故非常非壞本性爾故善現是爲外空善現白佛言世尊云何內外空佛言善現內外謂內外法即是內六處外六處此中內六處由外六處空何以故非常非壞本性爾故外六處由內六處空何以故非常非壞本性爾故善現是爲內外空善現白佛言世尊云何空空佛言善現空謂一切法空此空由空空何以故非常非壞本性爾故善現是爲空空善現白佛言世尊云何大空佛言善現大謂十方即是東南西北四維上下此中東方由東方空何以故非常非壞本性爾故南西北方四維上下由南西北方四維上下空何以故非常非壞本性爾故善現是爲大空善現白佛言世尊云何勝義空佛言善現勝義謂涅槃此勝義由勝義空何以故非常非壞本性爾故善現是爲勝義空善現白佛言世尊云何有爲空佛言善現有

爲謂欲界色界無色界此中欲界由欲界空何以故非常非壞本性爾故色無色界由色無色界空何以故非常非壞本性爾故善現是爲有爲空善現白佛言世尊云何無爲空佛言善現無爲謂無生無住無異無滅此無爲由無爲空何以故非常非壞本性爾故善現是爲無爲空善現白佛言世尊云何畢竟空佛言善現畢竟謂諸法究竟不可得此畢竟由畢竟空何以故非常非壞本性爾故善現是爲畢竟空善現白佛言世尊云何無際空佛言善現無際謂無初中後際可得及無往來際可得此無際由無際空何以故非常非壞本性爾故善現是爲無際空善現白佛言世尊云何散空佛言善現散謂有放有棄有捨可得此散由散空何以故非常非壞本性爾故善現是爲散空善現白佛言世尊云何無變異空佛言善現無變異謂無放無棄無捨可得此無變異由無變異空何以故非常非壞本性爾故善現是爲無變異空善現白佛言世尊云何本性空佛言善現本性謂一切法本性若有爲法性若無爲法性皆非聲聞所作非獨覺所作非菩薩所作非如來所作亦非餘所作此本性由本性空何以故非常非壞本性爾故善現是爲本性空善現白佛言世尊云何自相空佛言善現自相謂一切法自相如變礙是色自相領納是受自相取像是想自相造作是行自相了別是識自相如是等若有爲法自相若無爲法自相此自相由自相空何以故非常非壞本性爾故善現是爲自相空善現白佛言世尊云何

共相空佛言善現共相謂一切法共相如苦是有漏法共相無常是有爲法共相空無我是一切法共相如是等有無量共相此共相由共相空何以故非常非壞本性爾故善現是爲共相空善現白佛言世尊云何一切法空佛言善現一切法謂五蘊十二處十八界若有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲法此一切法由一切法空何以故非常非壞本性爾故善現是爲一切法空善現白佛言世尊云何不可得空佛言善現不可得謂此中一切法不可得若過去不可得未來不可得現在不可得若過去無未來現在可得若未來無過去現在可得若現在無過去未來可得此不可得由不可得空何以故非常非壞本性爾故善現是爲不可得空

善現白佛言世尊云何無性空佛言善現無性謂此中無少性可得此無性由無性空何以故非常非壞本性爾故善現是爲無性空善現白佛言世尊云何自性空佛言善現自性謂諸法能和合自性此自性由自性空何以故非常非壞本性爾故善現是爲自性空善現白佛言世尊云何無性自性空佛言善現無性自性謂諸法無能和合性有所和合自性此無性自性由無性自性空何以故非常非壞本性爾故善現是爲無性自性空復次善現有性由有性空無性由無性空自性由自性空他性由他性空云何有性由有性空有性謂五蘊此有性由有性空五蘊生性不可得故是爲有性由有性空云何無性由無性空無性謂無爲此無性由無性空是爲

無性由無性空云何自性由自性空謂一切法皆自性空此空非智所作非見所作亦非餘所作是爲自性由自性空云何他性由他性空謂若佛出世若不出世一切法法住法定法性法界平等性離生性眞如不虛妄性不變異性實際皆由他性故空是爲他性由他性空善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第五十一

音釋

鎧可亥切甲也

薩埵梵語也此云成眾生謂用佛道成就眾生也埵音朶

擐音患貫也

大般若波羅蜜多經卷第五十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之二

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂健行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法涌三摩地觀頂三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入法印三摩地三摩地王三摩地善安住三摩地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地總持印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三摩地無量光三摩地無著無障三摩地斷諸法輪三摩地棄捨珍寶三摩地遍照三摩地不眴三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩地發光三摩地普照三摩地淨堅定三摩地師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子欠呿三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩地無盡三摩地最勝幢相三摩地帝相三摩地順明正流三摩地具威光三摩地離盡三摩地不可動轉三摩地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈三摩地淨月三摩地淨眼三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩地應作不應作三摩地智相三摩地金剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩地妙安立三摩地寶積三摩地妙法印三摩地一切法平等性三摩

地棄捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三摩地飄散三摩地分別法句三摩地決定三摩地無垢行三摩地字平等相三摩地離文字相三摩地斷所縁三摩地無變異三摩地無品類三摩地入名相三摩地無所作三摩地入決定名三摩地無相行三摩地離翳闇三摩地具行三摩地不變動三摩地度境界三摩地集一切功德三摩地無心住三摩地決定住三摩地淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊辯三摩地無邊燈三摩地無等等三摩地超一切法三摩地決判諸法三摩地散疑三摩地無所住三摩地一相莊嚴三摩地引發行相三摩地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三摩地達諸有底遠離三摩地入一切施設語言三摩地堅固寶三摩地於一切法無所取著三摩地電焰莊嚴三摩地除遣三摩地無勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩地無濁忍相三摩地具一切妙相三摩地具總持三摩地不喜一切苦樂三摩地無盡行相三摩地攝伏一切正邪性三摩地斷憎愛三摩地離違順三摩地無垢明三摩地極堅固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三摩地無熱電光三摩地能照一切世間三摩地能救一切世間三摩地定平等性三摩地無塵有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決定安住眞如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩

惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地如虛空三摩地無染著如虛空三摩地如是等三摩地有無量百千是菩薩摩訶薩大乘相爾時具壽善現白佛言世尊云何名爲健行三摩地佛言善現謂若住此三摩地時能受一切三摩地境能辦無邊殊勝健行能爲一切等持導首是故名爲健行三摩地世尊云何名爲寶印三摩地善現謂若住此三摩地時能印一切三摩地境及定行相所作事業是故名爲寶印三摩地世尊云何名爲師子遊戲三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持遊戲自在是故名爲師子遊戲三摩地世尊云何名爲妙月三摩地善現謂若住此三摩地時如淨滿月普照諸定是故名爲妙月三摩地世尊云何名爲月幢相三摩地善現謂若住此三摩地時普能執持一切定相如淨滿月垂妙光幢是故名爲月幢相三摩地世尊云何名爲一切法涌三摩地善現謂若住此三摩地時普能涌出諸三摩地如大泉池涌出衆水是故名爲一切法涌三摩地世尊云何名爲觀頂三摩地善現謂若住此三摩地時能觀一切三摩地頂是故名爲觀頂三摩地世尊云何名爲法界決定三摩地善現謂若住此三摩地時決定照了一切法界是故名爲法界決定三摩地世尊云何名爲決定幢相三摩地善現謂若住此三摩地時能決定持諸定幢相是故名爲決定幢相三摩地世尊云何名爲金剛喻三摩地善現

謂若住此三摩地時能摧諸定非彼所伏是故名爲金剛喻三摩地世尊云何名爲入法印三摩地善現謂若住此三摩地時普能證入一切法印是故名爲入法印三摩地世尊云何名爲三摩地王三摩地善現謂若住此三摩地時綂攝諸定如王自在是故名爲三摩地王三摩地世尊云何名爲善安住三摩地善現謂若住此三摩地時持諸功德令不傾動是故名爲善安住三摩地世尊云何名爲善立定王三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定王善能建立是故名爲善立定王三摩地世尊云何名爲放光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定光普能開發是故名爲放光三摩地世尊云何名爲無忘失三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持境界行相皆能記憶令無所遺是故名爲無忘失三摩地世尊云何名爲放光無忘失三摩地善現謂若住此三摩地時放勝定光照有情類令彼憶持曾所更事是故名爲放光無忘失三摩地世尊云何名爲精進力三摩地善現謂若住此三摩地時能發諸定精進勢力是故名爲精進力三摩地世尊云何名爲莊嚴力三摩地善現謂若住此三摩地時能引諸定莊嚴勢力是故名爲莊嚴力三摩地世尊云何名爲等涌三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持平等涌現是故名爲等涌三摩地世尊云何名爲入一切言詞決定三摩地善現謂若住此三摩地時普於一切決定言詞皆能悟入是故名爲入一切言詞決定三摩地世尊云何名爲入一切名字決

定三摩地善現謂若住此三摩地時普於一切決定名字皆能悟入是故名爲入一切名字決定三摩地世尊云何名爲觀方三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定方普能觀照是故名爲觀方三摩地世尊云何名爲總持印三摩地善現謂若住此三摩地時總能任持諸妙定印是故名爲總持印三摩地世尊云何名爲諸法等趣海印三摩地善現謂若住此三摩地時令諸勝定等皆趣入如大海印攝受衆流是故名爲諸法等趣海印三摩地世尊云何名爲王印三摩地善現謂若住此三摩地時令諸事業皆得決定如獲王印所欲皆成是故名爲王印三摩地世尊云何名爲遍覆虛空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持能遍覆護無所簡別如太虛空是故名爲遍覆虛空三摩地世尊云何名爲金剛輪三摩地善現謂若住此三摩地時普能任持一切勝定令不散壞如金剛輪是故名爲金剛輪三摩地世尊云何名爲三輪清淨三摩地善現謂若住此三摩地時不執諸定定者定境是故名爲三輪清淨三摩地世尊云何名爲無量光三摩地善現謂若住此三摩地時放種種光過諸數量是故名爲無量光三摩地世尊云何名爲無著無障三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法無執無礙是故名爲無著無障三摩地世尊云何名爲斷諸法輪三摩地善現謂若住此三摩地時能截一切流轉之法是故名爲斷諸法輪三摩地世尊云何名爲棄捨珍寶三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定相尚

皆棄捨況不棄捨諸煩惱相是故名爲棄捨珍寶三摩地世尊云何名爲遍照三摩地善現謂若住此三摩地時遍照諸定令彼光顯是故名爲遍照三摩地世尊云何名爲不眴三摩地善現謂若住此三摩地時於此等持其心專一餘定餘法無取無求是故名爲不眴三摩地世尊云何名爲無相住三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定法有少相可住是故名爲無相住三摩地世尊云何名爲不思惟三摩地善現謂若住此三摩地時不起一切心及心所是故名爲不思惟三摩地世尊云何名爲降伏四魔三摩地善現謂若住此三摩地時於四魔怨皆能降伏是故名爲降伏四魔三摩地世尊云何名爲無垢燈三摩地善現謂若住此三摩地時如持淨燈照了諸定是故名爲無垢燈三摩地世尊云何名爲無邊光三摩地善現謂若住此三摩地時能發大光照無邊際是故名爲無邊光三摩地世尊云何名爲發光三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持令其無間引發種種殊勝光明是故名爲發光三摩地世尊云何名爲普照三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定門皆能普照是故名爲普照三摩地世尊云何名爲淨堅定三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持淨平等性是故名爲淨堅定三摩地世尊云何名爲師子奮迅三摩地善現謂若住此三摩地時於諸垢穢縱任棄捨如師子王自在奮迅是故名爲師子奮迅三摩地世尊云何名爲師子頻申三摩地善現謂若住此三摩地時起勝神

通自在無畏降伏一切暴惡魔軍是故名爲師子頻申三摩地世尊云何名爲師子欠呿三摩地善現謂若住此三摩地時引妙辯才處衆無畏摧滅一切外道邪宗是故名爲師子欠呿三摩地世尊云何名爲無垢光三摩地善現謂若住此三摩地時普能蠲除一切定垢亦能遍照諸勝等持是故名爲無垢光三摩地世尊云何名爲妙樂三摩地善現謂若住此三摩地時領受一切等持妙樂是故名爲妙樂三摩地世尊云何名爲電燈三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持如電燈焰是故名爲電燈三摩地世尊云何名爲無盡三摩地善現謂若住此三摩地時引諸等持功德無盡而不見彼盡不盡相是故名爲無盡三摩地世尊云何名爲最勝幢相三摩地善現謂若住此三摩地時如最勝幢超衆定相是故名爲最勝幢相三摩地世尊云何名爲帝相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持得自在相是故名爲帝相三摩地世尊云何名爲順明正流三摩地善現謂若住此三摩地時於明正流並皆隨順是故名爲順明正流三摩地世尊云何名爲具威光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持威光獨盛是故名爲具威光三摩地世尊云何名爲離盡三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持一切無盡而不見少法有盡不盡相是故名爲離盡三摩地世尊云何名爲不可動轉三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持無動無著無退轉無戲論是故名爲不可動轉三摩地世尊云何名爲寂靜

三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持皆見寂靜是故名爲寂靜三摩地世尊云何名爲無瑕隙三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持照無瑕隙是故名爲無瑕隙三摩地世尊云何名爲日燈三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定門發光普照是故名爲日燈三摩地世尊云何名爲淨月三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持除闇如月是故名爲淨月三摩地世尊云何名爲淨眼三摩地善現謂若住此三摩地時能令五眼咸得清淨是故名爲淨眼三摩地世尊云何名爲淨光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持得四無礙亦令彼定皆能發起是故名爲淨光三摩地世尊云何名爲月燈三摩地善現謂若住此三摩地時除諸有情愚闇如月是故名爲月燈三摩地世尊云何名爲發明三摩地善現謂若住此三摩地時令諸定門發明普照是故名爲發明三摩地世尊云何名爲應作不應作三摩地善現謂若住此三摩地時知一切等持應作不應作亦令諸定如此事成是故名爲應作不應作三摩地世尊云何名爲智相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持所有智相是故名爲智相三摩地世尊云何名爲金剛鬘三摩地善現謂若住此三摩地時通達一切等持及法於定及法都無所見是故名爲金剛鬘三摩地世尊云何名爲住心三摩地善現謂若住此三摩地時心不動搖不轉不照亦不虧損不念有心是故名爲住心三摩地世尊云何名爲普明三摩地善現謂若住此三

摩地時於諸定明普能照了是故名爲普明三摩地世尊云何名爲妙安立三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持妙能安立是故名爲妙安立三摩地世尊云何名爲寶積三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持皆如寶聚是故名爲寶積三摩地世尊云何名爲妙法印三摩地善現謂若住此三摩地時能印諸等持以無印印故是故名爲妙法印三摩地世尊云何名爲一切法平等性三摩地善現謂若住此三摩地時不見有法離平等性是故名爲一切法平等性三摩地世尊云何名爲棄捨塵愛三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定法棄捨塵愛是故名爲棄捨塵愛三摩地世尊云何名爲法涌圓滿三摩地善現謂若住此三摩地時令諸佛法涌現圓滿是故名爲法涌圓滿三摩地世尊云何名爲入法頂三摩地善現謂若住此三摩地時能永滅除一切法闇亦超諸定而爲上首是故名爲入法頂三摩地世尊云何名爲寶性三摩地善現謂若住此三摩地時能出無邊大功德寶是故名爲寶性三摩地世尊云何名爲捨喧諍三摩地善現謂若住此三摩地時捨諸世間種種喧諍是故名爲捨喧諍三摩地世尊云何名爲飄散三摩地善現謂若住此三摩地時飄散一切等持法執是故名爲飄散三摩地世尊云何名爲分別法句三摩地善現謂若住此三摩地時善能分別諸定法句是故名爲分別法句三摩地世尊云何名爲決定三摩地善現謂若住此三摩地時於法等持皆得決定是故名爲決

定三摩地世尊云何名爲無垢行三摩地善現謂若住此三摩地時能發無邊清淨勝行是故名爲無垢行三摩地世尊云何名爲字平等相三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持字平等相是故名爲字平等相三摩地世尊云何名爲離文字相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不得一字是故名爲離文字相三摩地世尊云何名爲斷所緣三摩地善現謂若住此三摩地時絕諸等持所緣境相是故名爲斷所緣三摩地世尊云何名爲無變異三摩地善現謂若住此三摩地時不得諸法變異之相是故名爲無變異三摩地世尊云何名爲無品類三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法品類異相是故名爲無品類三摩地世尊云何名爲入名相三摩地善現謂若住此三摩地時悟入諸法名相實際是故名爲入名相三摩地世尊云何名爲無所作三摩地善現謂若住此三摩地時一切所爲無不皆息是故名爲無所作三摩地世尊云何名爲入決定名三摩地善現謂若住此三摩地時悟入諸法決定名字都無所有但假施設是故名爲入決定名三摩地世尊云何名爲無相行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定相都無所得是故名爲無相行三摩地世尊云何名爲離翳闇三摩地善現謂若住此三摩地時諸定翳闇無不除遣是故名爲離翳闇三摩地世尊云何名爲具行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定行中雖見而不見是故名爲具行三摩地世尊云何名爲不變動三摩地

善現謂若住此三摩地時於諸等持不見變動是故名爲不變動三摩地世尊云何名爲度境界三摩地善現謂若住此三摩地時超諸等持所緣境界是故名爲度境界三摩地世尊云何名爲集一切功德三摩地善現謂若住此三摩地時能集諸定所有功德於一切法而無集想是故名爲集一切功德三摩地世尊云何名爲無心住三摩地善現謂若住此三摩地時心於諸定無轉無墮是故名爲無心住三摩地世尊云何名爲決定住三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定心雖決定住而知其相了不可得是故名爲決定住三摩地世尊云何名爲淨妙華三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持皆得清淨嚴飾光顯猶如妙華是故名爲淨妙華三摩地世尊云何名爲具覺支三摩地善現謂若住此三摩地時令一切定於七覺支速得圓滿是故名爲具覺支三摩地世尊云何名爲無邊辯三摩地善現謂若住此三摩地時於諸法中得無邊辯是故名爲無邊辯三摩地世尊云何名爲無邊燈三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法皆能照了猶若明燈是故名爲無邊燈三摩地世尊云何名爲無等等三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持得無等等是故名爲無等等三摩地世尊云何名爲超一切法三摩地善現謂若住此三摩地時於三界法皆得超度是故名爲超一切法三摩地世尊云何名爲決判諸法三摩地善現謂若住此三摩地時見諸勝定及一切法爲諸有情分別無亂是故名爲決

判諸法三摩地世尊云何名爲散疑三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法所有疑網皆能除散是故名爲散疑三摩地世尊云何名爲無所住三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法有所住處是故名爲無所住三摩地世尊云何名爲一相莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法而有二相是故名爲一相莊嚴三摩地世尊云何名爲引發行相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法雖能引發種種行相而都不見能引發者是故名爲引發行相三摩地世尊云何名爲一行相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持無二行相是故名爲一行相三摩地世尊云何名爲離諸行相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持都無行相是故名爲離諸行相三摩地世尊云何名爲妙行三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執是故名爲妙行三摩地世尊云何名爲達諸有底遠離三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法得通達智得此智已於諸有法通達遠離是故名爲達諸有底遠離三摩地世尊云何名爲入一切施設語言三摩地善現謂若住此三摩地時悟入一切三摩地法施設語言而無所恃是故名爲入一切施設語言三摩地世尊云何名爲堅固寶三摩地善現謂若住此三摩地時能引無邊無退無壞微妙殊勝功德珍寶是故名爲堅固寶三摩地世尊云何名爲於一切法無所取著三摩地善現謂若住此三

摩地時於諸法中無所取著以一切法離性相故是故名爲於一切法無所取著三摩地世尊云何名爲電焰莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時發種種光照諸冥闇復以無量功德莊嚴是故名爲電焰莊嚴三摩地世尊云何名爲除遣三摩地善現謂若住此三摩地時除遣無邊煩惱習氣是故名爲除遣三摩地世尊云何名爲法炬三摩地善現謂若住此三摩地時照了諸法自相共相是故名爲法炬三摩地世尊云何名爲慧燈三摩地善現謂若住此三摩地時照了諸法空無我理是故名爲慧燈三摩地世尊云何名爲趣向不退轉神通三摩地善現謂若住此三摩地時能引無量不退難伏最勝神通是故名爲趣向不退轉神通三摩地世尊云何名爲解脫音聲文字三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持解脫一切音聲文字衆相寂滅是故名爲解脫音聲文字三摩地世尊云何名爲炬熾然三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持威德獨盛照了諸定猶如熾炬是故名爲炬熾然三摩地世尊云何名爲嚴淨相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持嚴淨其相是故名爲嚴淨相三摩地世尊云何名爲無相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不見其相是故名爲無相三摩地世尊云何名爲無濁忍相三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法得無濁忍是故名爲無濁忍相三摩地世尊云何名爲具一切妙相三摩地善現謂若住此三摩地時諸定妙相無不具足是故名爲具一

切妙相三摩地世尊云何名爲具總持三摩地善現謂若住此三摩地時能總任持諸定勝事是故名爲具總持三摩地世尊云何名爲不喜一切苦樂三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持苦樂之相不樂觀察是故名爲不喜一切苦樂三摩地世尊云何名爲無盡行相三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定行相有盡是故名爲無盡行相三摩地世尊云何名爲攝伏一切正邪性三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起是故名爲攝伏一切正邪性三摩地世尊云何名爲斷憎愛三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定法有憎有愛相是故名爲斷憎愛三摩地世尊云何名爲離違順三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定法有違有順相是故名爲離違順三摩地世尊云何名爲無垢明三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持若明若垢咸悉不見是故名爲無垢明三摩地世尊云何名爲極堅固三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持無不堅固是故名爲極堅固三摩地世尊云何名爲滿月淨光三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持功德具足如淨滿月增諸海水是故名爲滿月淨光三摩地世尊云何名爲大莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事是故名爲大莊嚴三摩地世尊云何名爲無熱電光三摩地善現謂若住此三摩地時放清冷光照有情類令息一切黑闇毒熱是故名爲無熱電光三摩地

世尊云何名爲能照一切世間三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持及一切法令有情類咸得開曉是故名爲能照一切世間三摩地世尊云何名爲能救一切世間三摩地善現謂若住此三摩地時能救世間種種憂苦是故名爲能救一切世間三摩地世尊云何名爲定平等性三摩地善現謂若住此三摩地時不見等持定散差別是故名爲定平等性三摩地世尊云何名爲無塵有塵平等理趣三摩地善現謂若住此三摩地時了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣是故名爲無塵有塵平等理趣三摩地世尊云何名爲無諍有諍平等理趣三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法及一切定有諍無諍性相差別是故名爲無諍有諍平等理趣三摩地世尊云何名爲無巢穴無標幟無愛樂三摩地善現謂若住此三摩地時破諸巢穴捨諸標幟斷諸愛樂而無所執是故名爲無巢穴無標幟無愛樂三摩地世尊云何名爲決定安住眞如三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法常不棄捨眞如實相是故名爲決定安住眞如三摩地世尊云何名爲器中涌出三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持出生功德如天福力食涌器中是故名爲器中涌出三摩地世尊云何名爲燒諸煩惱三摩地善現謂若住此三摩地時燒諸煩惱令無遺燼是故名爲燒諸煩惱三摩地世尊云何名爲大智慧炬三摩地善現謂若住此三摩地時發智慧光照了一切是故名爲大智慧炬三摩地世尊云何

名爲出生十力三摩地善現謂若住此三摩地時令佛十力速得圓滿是故名爲出生十力三摩地善現謂若住此三摩地世尊云何名爲開闡三摩地善現謂若住此三摩地時能爲有情開闡法要令速解脱生死大苦是故名爲開闡三摩地世尊云何名爲壞身惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不見有身而息身惡行是故名爲壞身惡行三摩地世尊云何名爲壞語惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不見有聲而息語惡行是故名爲壞語惡行三摩地世尊云何名爲壞意惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡行是故名爲壞意惡行三摩地世尊云何名爲善觀察三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有情能善觀察根性勝解而度脱之是故名爲善觀察三摩地世尊云何名爲如虛空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有情普能饒益其心平等如太虛空是故名爲如虛空三摩地世尊云何名爲無染著如虛空三摩地善現謂若住此三摩地時觀一切法都無所有猶如虛空無染無著是故名爲無染著如虛空三摩地善現如是等有無量百千三摩地當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四念住何等爲四謂身念住受念住心念住法念住善現身念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於内身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖

於外身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩身念住善現受念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩受念住善現心念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩心念住善現法念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內法住循法觀而竟不起法俱

尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外法住循法觀而竟不起法俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外法住循法觀而竟不起法俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩法念住

大般若波羅蜜多經卷第五十二

音釋

不眴 眴音舜目動也　欠呿 欠去劒切呿丘加切謂氣擁滯欠呿而解也　瑕隙 瑕音遐玷也過也隙乞逆切釁也　翳闇 翳於罽切蔽也障也闇烏紺切冥也又不明也　幟 幟昌志切旗幟也　遺燼 燼徐刃切火之餘也　循身觀 循音旬遍也觀音貫循身觀謂遍觀此身皆不淨也

大般若波羅蜜多經卷第五十三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分辯大乘品第十五之三

爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内外俱身受心法住循身受心法觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故佛言善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身行時知行住時知住坐時知坐卧時知卧如如自身威儀差別如是如是具念正知善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身正知往來正知瞻視正知俯仰正知屈申服僧伽胝執持衣鉢嘗食歠飲卧息經行坐起承迎寤寢語默入出諸定皆念正知善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身於息入時如實念知息入於息出時如實念知息出於入息長時如實念知入息長於出息長時如實念知出息長於入息短時如實念知入息短於出息短時如實念知出息短如工輪師或彼弟子輪勢長時如實念知輪勢長輪勢短時如實念知輪勢短諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審

觀自身入息出息若長若短如實念知亦復如是善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知四界差別所謂地界水火風界如巧屠師或彼弟子斷牛命已復用利刀分析其身剖爲四分若坐若立如實觀知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知地水火風四界差別亦復如是善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知從足至頂種種不淨充滿其中外爲薄皮之所纏裹所謂唯有髮毛爪齒皮革血肉筋脉骨髓心肝肺腎脾膽胞胃大腸小腸屎尿洟唾涎淚垢汗痰膿肪𦙶腦膜𦗛聹如是不淨充滿身中如有農夫或諸長者倉中盛滿種種雜穀所謂稻麻粟豆麥等有明目者開倉觀之即如實知其中唯有稻麻粟等種種雜穀諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知從足至頂唯有種種不淨臭物充滿其中亦復如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日其身胮脹色變青瘀臭爛皮穿膿血流出見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日爲諸鵰鷲烏鵲鵄梟虎豹狐狼野干狗等種種禽獸或啄或摣骨肉狼籍齧掣食噉見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍禽獸食已不淨潰爛膿血流離有無量種蟲蛆雜出臭處可惡過於死狗見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸於是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍蟲蛆食

已肉離骨現支節相連筋纏血塗尚餘腐肉見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍已成骨璅血肉都盡餘筋所連見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍但餘衆骨其色皓白如雪珂貝諸筋糜爛支節分離見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍成白骨已支節分散零落異方所謂足骨腨骨膝骨髀骨髖骨脊骨脅骨胷骨膊骨臂骨手骨項骨頷骨頰骨髑髏各在異處見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬貪著善

現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍骸骨狼籍風吹日暴雨灌霜封積有歲年色如珂雪見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍餘骨散地經多百歲或多千年其相變青狀猶鴿色或有腐朽碎末如塵與土相和不可分別見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便如於內身如是差別住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故於外身住循身觀於內外身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故隨其所應亦復如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內外俱受心法住循受心法觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故隨其所應皆應廣說善現如是

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內外身俱受心法住循身受心法觀時雖作是觀而無所得善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四正斷何等爲四善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於諸未生惡不善法爲不生故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於諸已生惡不善法爲永斷故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便未生善法爲令生故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第三若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便已生善法爲令安住不忘增廣倍修滿故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第四善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四神足何等爲四善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修欲三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修勤三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修心三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第三若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修觀三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回

向捨是爲第四善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五根何等爲五善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修信根精進根念根定根慧根善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五力何等爲五善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修信力精進力念力定力慧力善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂七等覺支何等爲七善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支依離依無染依滅回向捨善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂八聖道支何等爲八善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修正見正思惟正語正業正命正精進正念正定依離依無染依滅回向捨善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地何等爲三善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便觀一切法自相皆空其心安住名空解脫門亦名空三摩地是爲第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便觀一切法自相空故皆無有相其心安住名無相解脫門亦名無相三摩地是爲第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲

方便觀一切法自相空故皆無所願其心安住名無願解脫門亦名無願三摩地是爲第三善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智是爲菩薩摩訶薩大乘相爾時尊者善現白佛言世尊云何法智佛言善現若智以無所得而爲方便知五蘊等差別相轉是爲法智世尊云何類智善現若智以無所得而爲方便知蘊界處及諸緣起若總若別是無常等是爲類智世尊云何世俗智善現若智以無所得而爲方便知一切法假設名字是爲世俗智世尊云何他心智善現若智以無所得而爲方便知他有情心心所法及修行證滅是爲他心智世尊云何苦智善現若智以無所得而爲方便知苦應不生是爲苦智世尊云何集智善現若智以無所得而爲方便知集應永斷是爲集智世尊云何滅智善現若智以無所得而爲方便知滅應作證是爲滅智世尊云何道智善現若智以無所得而爲方便知道應修習是爲道智世尊云何盡智善現若智以無所得而爲方便知貪瞋癡盡是爲盡智世尊云何無生智善現若智以無所得而爲方便知有趣不復生是爲無生智世尊云何如實智善現如來一切智一切相智是爲如實智善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三無漏根何等爲三謂未知當知根已知根具知根爾時具壽善現白佛言世尊云何未知當知根佛言善現若諸學者於

諸聖諦未已現觀未得聖果所有信根精進根念根定根慧根是爲未知當知根世尊云何已知根善現若諸學者於諸聖諦已得現觀已得聖果所有信根精進根念根定根慧根是爲已知根世尊云何具知根善現謂諸無學現若阿羅漢若獨覺若諸菩薩已住十地若諸如來應正等覺所有信根精進根念根定根慧根是爲具知根善現如是三根若以無所得而爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地何等爲三謂有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地爾時具壽善現白佛言世尊云何有尋有伺三摩地佛言善現若離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住是爲有尋有伺三摩地世尊云何無尋唯伺三摩地善現若初靜慮第二靜慮中間定是爲無尋唯伺三摩地世尊云何無尋無伺三摩地善現若第二靜慮乃至非想非非想處是爲無尋無伺三摩地善現如是三三摩地若以無所得而爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂十隨念何等爲十謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜厭離隨念入出息隨念身隨念死隨念善現如是十隨念若以無所得而爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處等所有善法以無所得爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶

薩大乘相者謂佛十力何等爲十謂處非處智力業異熟智力種種界智力種種勝解智力根勝劣智力遍行行智力靜慮解脫等持等至雜染清淨智力宿住隨念智力死生智力漏盡智力爾時具壽善現白佛言世尊云何處非處智力佛言善現若以無所得爲方便如實了知因果等法處非處相是爲處非處智力世尊云何業異熟智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類過去未來現在諸業法受種種因果相是爲業異熟智力世尊云何種種界智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類無量界相是爲種種界智力世尊云何種種勝解智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類無量勝解相是爲種種勝解智力世尊云何根勝劣智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類根勝劣相是爲根勝劣智力世尊云何遍行行智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類遍行行相是爲遍行行智力世尊云何靜慮解脫等持等至雜染清淨智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至雜染清淨根力覺支道支等相是爲靜慮解脫等持等至雜染清淨智力世尊云何宿住隨念智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類無量無數宿住事相是爲宿住隨念智力世尊云何死生智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類無量無數死生事相是爲死生智力世尊云何漏盡智力善現若以無所得爲方便如實了知諸漏永盡無漏

心解脫無漏慧解脫於現法中自作證具足住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是爲漏盡智力善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四無所畏何等爲四謂正等覺無畏漏盡無畏障法無畏盡苦道無畏爾時具壽善現白佛言世尊云何正等覺無畏佛言善現若以無所得爲方便自稱我是正等覺者設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間依法立難及令憶念言於是法非正等覺我於彼難正見無由以於彼難見無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵輪其輪清淨正眞無上一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無有能如法轉者是爲正等覺無畏世尊云何漏盡無畏善現若以無所得爲方便自稱我已永盡諸漏設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間依法立難及令憶念言有如是漏未永盡我於彼難正見無由以於彼難見無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵輪其輪清淨正眞無上一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無有能如法轉者是爲漏盡無畏世尊云何障法無畏善現若以無所得爲方便爲諸弟子說障道法設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間依法立難及令憶念言習此法不能障道我於彼難正見無由以於彼難見無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵輪其輪清淨正眞無上一切沙門若婆羅門

若天魔梵或餘世間皆無有能如法轉者是爲障法無畏世尊云何盡苦道無畏善現若以無所得爲方便爲諸弟子説盡苦道設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間依法立難及令憶念言修此道不能盡苦我於彼難正見無由以於彼難見無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵輪其輪清淨正眞無上一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無有能如法轉者是爲盡苦道無畏善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四無礙解何等爲四謂義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解善現如是四無礙解若以無所得爲方便當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂大慈大悲大喜大捨五眼六神通一切智道相智一切相智善現如是等法若以無所得爲方便當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂十八佛不共法何等十八謂我如來應正等覺從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜於其中間常無誤失無卒暴音無忘失念無不定心無種種想無不擇捨志欲無退精進無退念無退慧無退解脱無退解脱智見無退一切身業智爲前導隨智而轉一切語業智爲前導隨智而轉一切意業智爲前導隨智而轉於過去世所起智見無著無礙於未來世所起智見無著無礙於現在世所起智見無著無礙善現如是十八佛不共法無不皆以無所

得為方便當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂諸文字陀羅尼門爾時具壽善現白佛言世尊云何文字陀羅尼門佛言善現字平等性語平等性言說理趣平等性入諸字門是為文字陀羅尼門世尊云何入諸字門善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便入哀字門悟一切法本不生故入洛字門悟一切法離塵垢故入跛字門悟一切法勝義教故入者字門悟一切法無死生故入娜字門悟一切法遠離名相無得失故入砢字門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故入柁字門悟一切法調伏寂靜眞如平等無分別故入婆字門悟一切法離繫縛故入荼字門悟一切法離熱矯穢得清淨故入沙字門悟一切法無罣礙故入縛字門悟一切法言音道斷故入頞字門悟一切法眞如不動故入也字門悟一切法如實不生故入瑟吒字門悟一切法制伏任持相不可得故入迦字門悟一切法作者不可得故入娑字門悟一切法時平等性不可得故入磨字門悟一切法我及我所性不可得故入伽字門悟一切法行取性不可得故入他字門悟一切法處所不可得故入闍字門悟一切法生起不可得故入濕縛字門悟一切法安隱性不可得故入達字門悟一切法界性不可得故入捨字門悟一切法寂靜性不可得故入佉字門悟一切法如虛空性不可得故入羼字門悟一切法窮盡性不可得故入薩頞字門悟一切法任持處非處令不動轉性不可得故

入若字門悟一切法所了知性不可得故入辣他字門悟一切法執著義性不可得故入呵字門悟一切法因性不可得故入薄字門悟一切法可破壞性不可得故入綽字門悟一切法欲樂覆性不可得故入颯磨字門悟一切法可憶念性不可得故入嗑縛字門悟一切法可呼召性不可得故入蹉字門悟一切法勇健性不可得故入鍵字門悟一切法厚平等性不可得故入搋字門悟一切法積集性不可得故入拏字門悟一切法離諸喧諍無往無來行住坐卧不可得故入頗字門悟一切法遍滿果報不可得故入塞迦字門悟一切法聚積蘊性不可得故入逸娑字門悟一切法衰老性相不可得故入酌字門悟一切法聚集足跡不可得故入吒字門悟一切法相驅迫性不可得故入擇字門悟一切法究竟處所不可得故善現如是字門是能悟入法空邊際除如是字表諸法空更不可得何以故善現如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀察離諸相故善現譬如虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了善現入此哀字等名入諸字門善現若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡能證持於眾言音咸得善巧善現若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相印句聞已受持讀誦通利為他解說不貪名利由此因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得強憶念得勝慙愧得堅固力得法旨趣得增上覺

得殊勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等而住得於有情言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧善現是爲得二十種殊勝功德善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所得文字陀羅尼門當知是爲菩薩摩訶薩大乘相佛告善現汝問云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘者善現若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地當知是爲菩薩摩訶薩發趣大乘爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地佛言善現若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣何以故以一切法無去無來無從無趣由彼諸法無變壞故是菩薩摩訶薩於所從趣地不恃不思惟雖修治地業而不見彼地善現是爲菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地世尊何謂菩薩摩訶薩修治地業善現菩薩摩訶薩住初極喜地時應善修治十種勝業何等爲十一者以無所得而爲方便修治淨勝意樂業勝意樂事不可得故二者以無所得而爲方便修治一切有情平等心業一切有情不可得故三者以無所得而爲方便修治布施業施者受者及所施物不可得故四者以無所得而爲方便修治親近善友業善友惡友無二相故五

者以無所得而爲方便修治求法業諸所求法不可得故六者以無所得而爲方便修治常樂出家業所棄捨家不可得故七者以無所得而爲方便修治愛樂佛身業諸相隨好不可得故八者以無所得而爲方便修治開闡法教業所分別法不可得故九者以無所得而爲方便修治破憍慢業諸興盛法不可得故十者以無所得而爲方便修治恒諦語業一切語性不可得故善現菩薩摩訶薩住初極喜地時應善修治如是十種勝業復次善現菩薩摩訶薩住第二離垢地時應於八法思惟修習速令圓滿何等爲八一者清淨禁戒二者知恩報恩三者住安忍力四者受勝歡喜五者不捨有情六者恒起大悲七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想八者勤求修習波羅蜜多善現菩薩摩訶薩住第二離垢地時應於如是八法思惟修習速令圓滿復次善現菩薩摩訶薩住第三發光地時應住五法何等爲五一者勤求多聞嘗無厭足於所聞法不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高三者爲嚴淨土植諸善根雖用回向而不自舉四者爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高五者雖住慚愧而無所著善現菩薩摩訶薩住第三發光地時應常安住如是五法復次善現菩薩摩訶薩住第四焰慧地時應住十法常行不捨何等爲十一者住阿練若常不捨離二者少欲三者喜足四者常不捨離杜多功德五者於諸學處未曾棄捨六者於諸欲樂深生厭離七者常樂發起寂滅俱心八者捨諸

所有九者心不滯没十者於諸所有無所顧戀善現菩薩摩訶薩住第四焰慧地時應住如是十法常行不捨

大般若波羅蜜多經卷第五十三

音釋

僧伽胝 梵語也亦云僧伽梨此云重複衣胝張尼切
歠 姝悅切大欲也
寤寢 寤五故切寐覺也寢七稔切臥也
分析 析先的切亦分也
剖 普后切判也剖拆也
纏裹 纏澄延切繞也裹古火切包裹也
筋脉 筋音斤脉音陌
骨髓 髓息委切骨中脂也
肺腎 肺芳未切金藏也腎時軫切水藏也
脾膽 脾音毗土藏也膽覩敢切連肝之府也
胞胃 胞音包胃于貴切穀府也
洟唾 洟延知切鼻液也唾吐臥切口液也
涎淚 涎徐延切口液也淚力遂切目液也
痰膿 痰音談病液也膿奴冬切腫血也
肪脷 肪音方脷先安切盂脂也
腦膜 腦乃老切頭髓也膜音莫肉間膜也
𦖿聹 𦖿抽知切目汁凝也聹乃頂切耳垢也
齅 尺救切齅氣也
迷謬 謬苗幼切迷謬謂迷惑謬誤也
胮脹 胮匹絳切脹知亮切膖臾脹滿也
青瘀 瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也
鵰鷲 鵰音凋鷲鳥也鷲音就大鵰也
鵄梟 鵄抽知切怪鳥即鵂鶹也梟堅尭切不孝鳥即土梟也
啄 音卓鳥啄也
摑 古伯切攫也
齇掣 齇莊加切正作齰齒不正也掣尺制尺列二切挽拽也
潰爛 潰胡對切旁決曰潰爛郎旰切糜爛也
骨璅 璅損果切連璅也
珂 丘何切石次玉也
腨 市兗切腓腸也
髀 部禮切股也
髖 音寬兩股間也
脅 虛業切胠下也
膊 音博肩膊也
頷 戶感切口下曰頷
頰 吉協切面旁也即輔頰也
骸 音諧骸骨也
策勵 策測革切勵音例策進勉勵也
哀 一可切
跛 補火切
娜 奴可切
砢 郎可切
柁 徒可切
茶 徒解切
縛 符臥切
䫂 丁可切
瑟吒 瑟色櫛切吒丑亞切
伽 丘迦切
闍 音蛇上聲
佉 丘迦切
羼 初澗切
若 尒者切
辢他 辢郎達切
綽 尺約切
颯磨 颯悉合切
嗑縛 嗑曷閤切
蹉 倉何切
鍵 音件
搋 丑皆切
拏 女加切
頗 普火切巳上從哀字起皆四十二字毋中字也
阿練若 梵語也此云寂靜處若尒者切

大般若波羅蜜多經卷第五十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之四

復次善現菩薩摩訶薩住第五極難勝地時應遠離十法何等爲十一者應遠離居家二者應遠離苾芻尼三者應遠離家慳四者應遠離衆會忿諍五者應遠離自讚毀他六者應遠離十不善業道七者應遠離增上慢傲八者應遠離顛倒九者應遠離猶豫十者應遠離貪瞋癡善現菩薩摩訶薩住第五極難勝地時應常遠離如是十法復次善現菩薩摩訶薩住第六現前地時應圓滿六法何等爲六一者應圓滿布施波羅蜜多二者應圓滿淨戒波羅蜜多三者應圓滿安忍波羅蜜多四者應圓滿精進波羅蜜多五者應圓滿靜慮波羅蜜多六者應圓滿般若波羅蜜多復應遠離六法何等爲六一者應遠離聲聞心二者應遠離獨覺心三者應遠離熱惱心四者見乞者來心不厭慼五者捨所有物無憂悔心六者於來求者終不矯誑善現菩薩摩訶薩住第六現前地時應圓滿如是六法及應遠離如是六法復次善現菩薩摩訶薩住第七遠行地時應遠離二十法何等二十一者應遠離我執有情執乃至知者執見者執二者應遠離斷執三者應遠離常執四者應遠離相執五者應遠離因等見執六者應遠離名色執七者應遠離蘊執八者應遠離處執九者應遠離界執十者應遠離諦執十一者應遠離緣起執十二者應遠離住著三界執十三者應遠離一切法執十四者應遠

離於一切法如理不如理執十五者應遠離依佛見執十六者應遠離依法見執十七者應遠離依僧見執十八者應遠離依戒見執十九者應遠離怖畏空法二十者應遠離違背空性復應圓滿二十法何等二十一者應圓滿通達空二者應圓滿證無相三者應圓滿知無願四者應圓滿三輪清淨五者應圓滿悲愍有情及於有情無所執著六者應圓滿一切法平等見及於此中無所執著七者應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著八者應圓滿通達眞實理趣及於此中無所執著九者應圓滿無生忍智十者應圓滿說一切法一相理趣十一者應圓滿滅除分別十二者應圓滿遠離諸想十三者應圓滿遠離諸見十四者應圓滿遠離煩惱十五者應圓滿奢摩他毗鉢舍那地十六者應圓滿調伏心性十七者應圓滿寂靜心性十八者應圓滿無礙智性十九者應圓滿無所愛染二十者應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身善現菩薩摩訶薩住第七遠行地時應遠離如是二十法及應圓滿如是二十法復次善現菩薩摩訶薩住第八不動地時應圓滿四法何等爲四一者應圓滿悟入一切有情心行二者應圓滿遊戲諸神通三者應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土四者應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察善現菩薩摩訶薩住第八不動地時應圓滿如是四法復次善現菩薩摩訶薩住第九善慧地時應圓滿四法何等爲四一者應圓滿知諸有情根勝劣智二者

應圓滿嚴淨佛土三者應圓滿如幻等持數入諸定四者應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生善現菩薩摩訶薩住第九善慧地時應圓滿如是四法復次善現菩薩摩訶薩住第十法雲地時應圓滿十二法何等十二一者應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿二者應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智三者應圓滿無礙辯說智四者應圓滿入胎具足五者應圓滿出生具足六者應圓滿家族具足七者應圓滿種姓具足八者應圓滿眷屬具足九者應圓滿生身具足十者應圓滿出家具足十一者應圓滿莊嚴菩提樹具足十二者應圓滿一切功德成辦具足善現菩薩摩訶薩住第十法雲地時應圓滿如是十二法善現當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業佛言善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心修習一切善根是為菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業世尊云何菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心引發慈悲喜捨四種無量是為菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業世尊云何菩薩摩訶薩修治布施業善現若菩薩摩訶薩於一切有情無所分別而行布施是為菩薩摩訶薩修治布施業世尊云何菩薩摩訶薩修治親近善友業善現若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情令其修習一切智智即便親近恭敬供養尊

重讚歎諸受正法晝夜承奉無懈倦心是爲菩薩摩訶薩修治親近善友業世尊云何菩薩摩訶薩修治求法業善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心勤求如來無上正法不墮聲聞獨覺等地是爲菩薩摩訶薩修治求法業世尊云何菩薩摩訶薩修治常樂出家業善現若菩薩摩訶薩一切生處恒厭居家牢獄喧雜常欣佛法清淨出家無能爲礙是爲菩薩摩訶薩修治常樂出家業世尊云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業善現若菩薩摩訶薩暫一覩見佛形像已乃至證得無上菩提終不捨於念佛作意是爲菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業世尊云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業善現若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後爲諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所謂契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣希法論義是爲菩薩摩訶薩修治開闡法教業世尊云何菩薩摩訶薩修治破憍慢業善現若菩薩摩訶薩常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族是爲菩薩摩訶薩修治破憍慢業世尊云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業善現若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符是爲菩薩摩訶薩修治恒諦語業世尊云何菩薩摩訶薩清淨禁戒善現若菩薩摩訶薩不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提法是爲菩薩摩訶薩清淨禁戒世尊云何菩薩摩訶薩知恩報恩善現若菩薩摩訶薩行菩薩行時於得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬是爲菩薩摩訶薩知恩報恩世尊云何菩薩摩

訶薩住安忍力善現若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀而於彼所無恚害心是爲菩薩摩訶薩住安忍力世尊云何菩薩摩訶薩受勝歡喜善現若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜是爲菩薩摩訶薩受勝歡喜世尊云何菩薩摩訶薩不捨有情善現若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨是爲菩薩摩訶薩不捨有情世尊云何菩薩摩訶薩恒起大悲善現若菩薩摩訶薩行菩薩行時作如是念我爲饒益一切有情假使各如無量無數殑伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等無量苦事爲欲令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無厭倦是爲菩薩摩訶薩恒起大悲世尊云何菩

薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想善現若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提恭順師長都無所顧是爲菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想世尊云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多專心求學遠離餘事是爲菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足於所聞法不著文字善現若菩薩摩訶薩發勤精進作是念言若此佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字是爲菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足於所聞法不著文字世尊云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施雖廣聞化而不自高善現若菩薩摩訶薩爲諸有情宣

說正法尚不自爲持此善根回向菩提況求餘事雖多化導而不自恃是爲菩薩摩訶薩以無染心常行法施雖廣開化而不自高世尊云何菩薩摩訶薩爲嚴淨土植諸善根雖用回向而不自舉善現若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根爲欲莊嚴諸佛淨國及爲清淨自他心土雖爲是事而不自高是爲菩薩摩訶薩爲嚴淨土植諸善根雖用回向而不自舉世尊云何菩薩摩訶薩爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高善現若菩薩摩訶薩爲欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受無邊生死勤苦而無厭倦亦不自高是爲菩薩摩訶薩爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高世尊云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著善現若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慚愧故終不暫起而於其中亦無所著是爲菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著世尊云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離善現若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處是爲菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離世尊云何菩薩摩訶薩少欲善現若菩薩摩訶薩尚不自爲求大菩提況欲世間利譽等事是爲菩薩摩訶薩少欲世尊云何菩薩摩訶薩喜足善現若菩薩摩訶薩專爲證得一切智智故於餘事而無所著是爲菩薩摩訶薩喜足世尊云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德善現若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍是爲菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德世尊云何

菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨善現若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移而於其中能不取相是爲菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨世尊云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離善現若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心是爲菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離世尊云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心善現若菩薩摩訶薩達一切法曾無起作是爲菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心世尊云何菩薩摩訶薩捨諸所有善現若菩薩摩訶薩於内外法曾無所取是爲菩薩摩訶薩捨諸所有世尊云何菩薩摩訶薩心不滯没善現若菩薩摩訶薩於諸識住未嘗起心是爲菩薩摩訶薩心不滯没世尊云何菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀善現若菩薩摩訶薩於一切物無所思惟是爲菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀世尊云何菩薩摩訶薩應遠離居家善現若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土隨所生處常樂出家剃髮去鬚執持應器被三法服現作沙門是爲菩薩摩訶薩應遠離居家世尊云何菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼善現若菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼不與共居如彈指頃亦復於彼不起異心是爲菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼世尊云何菩薩摩訶薩應遠離家慳善現若菩薩摩訶薩作是思惟我應長夜利益安樂一切有情令此有情自由福力感得如是勝施主家故我於中不應慳嫉是爲菩薩摩訶薩應遠離家慳世尊云何菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍善現若菩薩摩訶薩作是思惟若處衆會其中

或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定應遠離衆會復作是念諸忿諍者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣況大菩提是故定應遠離忿諍是爲菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍世尊云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他善現若菩薩摩訶薩於内外法都無所見故應遠離自讚毀他是爲菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他世尊云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道善現若菩薩摩訶薩作是思惟此十惡法尚礙善趣二乘聖道況大菩提故應遠離是爲菩薩摩訶薩應遠離十不善業道世尊云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲善現若菩薩摩訶薩不見有法可起慢傲是爲菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲世尊云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒善現若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離顛倒世尊云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫善現若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡善現若菩薩摩訶薩都不見有貪瞋癡事是爲菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多超諸聲聞及獨覺地又住此六波羅蜜多佛及二乘能度五種所知海岸何等爲五一者過去二者未來三者現在四者無爲五者不可說是爲菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心善現若菩薩摩訶薩作如是念諸聲聞心非證

無上大菩提道故應遠離是爲菩薩摩訶薩應遠離聲聞心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心善現若菩薩摩訶薩作如是念諸獨覺心定不能得一切智智故我今者應遠離之是爲菩薩摩訶薩應遠離獨覺心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心善現若菩薩摩訶薩作如是念怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道故應遠離是爲菩薩摩訶薩應遠離熱惱心世尊云何菩薩摩訶薩見乞者來心不厭感善現若菩薩摩訶薩作如是念此厭感心於大菩提非能證道故我今者定應遠離是爲菩薩摩訶薩見乞者來心不厭感世尊云何菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心善現若菩薩摩訶薩作如是念此憂悔心於證無上正等菩提定爲障礙故我應捨是爲菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心世尊云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑善現若菩薩摩訶薩作如是念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初發無上菩提心時作是誓言凡我所有施來求者隨欲不空如何今時而矯誑彼是爲菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑世尊云何菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執見者執善現若菩薩摩訶薩觀我有情乃至知者見者畢竟不可得故是爲菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執見者執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離斷執善現若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生無斷義故是爲菩薩摩訶薩應遠離斷執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離常執善現若菩薩摩訶

薩觀一切法無常性故是爲菩薩摩訶薩應遠離常執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離相想善現若菩薩摩訶薩觀雜染性不可得故是爲菩薩摩訶薩應遠離相想世尊云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執善現若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故是爲菩薩摩訶薩應遠離因等見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離名色執善現若菩薩摩訶薩觀名色性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離名色執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執善現若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離蘊執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離處執善現若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離處執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離界執善現若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離界執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離諦執善現若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離諦執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執善現若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故是爲菩薩摩訶薩應遠離緣起執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執善現若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離住著三界執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執善現若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離一切法執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執善現若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得無有如理不

如理性是爲菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執善現若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛故是爲菩薩摩訶薩應遠離依佛見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執善現若菩薩摩訶薩達眞法性不可見故是爲菩薩摩訶薩應遠離依法見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執善現若菩薩摩訶薩知和合衆無相無爲不可見故是爲菩薩摩訶薩應遠離依僧見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執善現若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故是爲菩薩摩訶薩應遠離依戒見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法善現若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性所怖畏事畢竟非有是爲菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法世尊云何菩薩摩訶薩應遠離違背空性善現若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空非空與空有違背故是爲菩薩摩訶薩應遠離違背空性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空善現若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達空世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相善現若菩薩摩訶薩不思惟一切相是爲菩薩摩訶薩應圓滿證無相世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願善現若菩薩摩訶薩於三界法心無所住是爲菩薩摩訶薩應圓滿知無願世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨善現若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道是爲菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿悲

愍有情及於有情無所執著善現若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土是爲菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情及於有情無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於一切法不增不減及於此中無取無住是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減及於此中無取無住是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達眞實理趣及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於一切法眞實理趣雖如實通達而無所通達及於此中無取無住是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達眞實理趣及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智善現若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢竟不生是爲菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣善現若菩薩摩訶薩於一切法行不二相是爲菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別善現若菩薩摩訶薩於一切法不起分別是爲菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想善現若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見善現若菩薩摩

訶薩遠離一切聲聞獨覺等見是爲菩薩摩
訶薩應圓滿遠離諸見世尊云何菩薩摩訶
薩應圓滿遠離煩惱善現若菩薩摩訶薩棄
捨一切有漏煩惱習氣相續是爲菩薩摩訶
薩應圓滿遠離煩惱世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿奢摩他毗鉢舍那地善現若菩薩摩
訶薩修一切智道相智一切相智是爲菩薩
摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那地世尊云
何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性善現若菩
薩摩訶薩於三界法不樂不動是爲菩薩摩
訶薩應圓滿調伏心性世尊云何菩薩摩訶
薩應圓滿寂靜心性善現若菩薩摩訶薩善
攝六根是爲菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性善
現若菩薩摩訶薩修得佛眼是爲菩薩摩訶

薩應圓滿無礙智性世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿無所愛染善現若菩薩摩訶薩於外
六處能善棄捨是爲菩薩摩訶薩應圓滿無
所愛染世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心
所欲往諸佛土於佛衆會自現其身善現若
菩薩摩訶薩修勝神通從一佛國趣一佛國
供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒
益一切是爲菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲
往諸佛土於佛衆會自現其身世尊云何菩
薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行善現
若菩薩摩訶薩以一心智如實遍知一切有
情心心所法是爲菩薩摩訶薩應圓滿悟入
一切有情心行世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿遊戲諸神通善現若菩薩摩訶薩遊戲種
種自在神通爲見佛故從一佛國趣一佛國

亦復不生遊佛國想是爲菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土善現若菩薩摩訶薩住一佛土能見十方無邊佛國亦能示現而曾不生佛國土想又爲成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴亦能棄捨而無所執是爲菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察善現若菩薩摩訶薩爲欲饒益諸有情故於法義趣如實分別如是名爲以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身是爲菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智善現若菩薩摩訶薩住佛十力如實了知一切有情諸根勝劣是爲菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土善現若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便嚴淨一切有情心行是爲菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定善現若菩薩摩訶薩住此等持雖能成辦一切事業而心不動又修等持極成熟故不作加行數數現前是爲菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生善現若菩薩摩訶薩爲欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生是爲菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入

諸有自現化生世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿善現若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故或爲嚴淨諸佛國土或爲成熟諸有情類隨心所願皆得圓滿是爲菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智善現若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解善知有情言音差別是爲菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智善現若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解爲諸有情能無盡說是爲菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足善現若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生而爲饒益有情現入胎藏於中具足種種勝事是爲菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足善現若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希有勝事令諸有情見者歡喜獲大利樂是爲菩薩摩訶薩應圓滿出生具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足善現若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所稟父母無可譏嫌是爲菩薩摩訶薩應圓滿家族具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足善現若菩薩摩訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生是爲菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足世尊云

何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足善現若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩而為眷屬非諸雜類是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足善現若菩薩摩訶薩於初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者無不蒙益是為菩薩摩訶薩應圓滿生身具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足善現若菩薩摩訶薩於出家時無量無數天龍藥叉人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘而趣圓寂是為菩薩摩訶薩應圓滿出家具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足善現若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吠瑠璃寶以為其莖眞金為根枝葉花果皆以上妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足善現若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資粮成熟有情嚴淨佛土是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足

大般若波羅蜜多經卷第五十四

音釋

苾芻 苾薄蜜切 芻楚俱切 草名含五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之德似之故名比丘為苾芻 **猶豫** 豫羊茹切 獸名性多疑故以事不決者為猶豫 **矯誑** 矯舉夭切詐也 誑古況切欺也 **健達縛** 梵語也亦云乾闥婆此云香陰帝釋樂神也 健渠建切 **揭路茶**

梵語也亦云迦樓羅此云金翅鳥揭居謁切荼同都切

緊捺洛 梵語也亦云緊那羅此云疑神又云人非人捺乃八切

殑伽 梵語也此云天堂來河名以從高處來故殑其拯其陵二切伽求迦切

劇苦 劇竭戟切甚也

大般若波羅蜜多經卷第五十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之五

世尊云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異善現是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多已圓滿四靜慮四無量四無色定已圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已圓滿空無相無願解脱門已圓滿五眼六神通已圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智已圓滿一切佛法故若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地是故當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異爾時具壽善現白佛言世尊云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地佛言善現是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多修靜慮無量無色定三十七菩提分法三解脱門學五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切佛法已圓滿故超過淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地及菩薩十地永斷煩惱習氣相續便成如來應正等覺善現如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地善現當知是爲菩薩摩訶薩發趣大乘復次善現汝問如是大乘從何處出至何處住者善現如是大乘從三界中出至一切智智中住由爲一切智智而出三界故然無二故無出無至所以者何若大乘若一切智智如是二法非相應非不相應

非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相無相之法無出無至何以故善現無相之法非已出已至非當出當至非今出今至故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眞如有出有至所以者何眞如不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眞如眞如自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界法定法住本無實際有出有至所以者何法界乃至實際不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現法界法界自性空乃至實際實際自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色有出有至所以者何色不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色色自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令受想行識有出有至所以者何受想行識不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現受想行識受想行識自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眼處有出有至所以者何眼處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼處眼處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令耳鼻舌身意處有出有至所以者何耳鼻舌身意處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自

性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色處有出有至所以者何色處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色處色處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令聲香味觸法處有出有至所以者何聲香味觸法處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眼界有出有至所以者何眼界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼界眼界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有出有至所以者何色界乃至眼觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色界色界自性空乃至眼觸爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令耳界有出有至所以者何耳界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳界耳界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有出有至所以者何聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲界聲界自性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令鼻界有出有至所以者何鼻界不能從三

性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色處有出有至所以者何色處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色處色處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令聲香味觸法處有出有至所以者何聲香味觸法處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眼界有出有至所以者何眼界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼界眼界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有出有至所以者何色界乃至眼觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色界色界自性空乃至眼觸爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令耳界有出有至所以者何耳界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳界耳界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有出有至所以者何聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲界聲界自性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令鼻界有出有至所以者何鼻界不能從三

智智中住何以故善現意界意界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有出有至所以者何法界乃至意觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現法界法界自性空乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令地界有出有至所以者何地界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現地界地界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令水火風空識界有出有至所以者何水火風空識界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現水火風空識界水火風空識界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令苦聖諦有出有至所以者何苦聖諦不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現苦聖諦苦聖諦自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令集滅道聖諦有出有至所以者何集滅道聖諦不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現集滅道聖諦集滅道聖諦自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令無明有出有至所以者何無明不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無明無明自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有出有至所以者何行乃至老

死愁歎苦憂惱不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現行行自性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令幻事有出有至所以者何幻事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現幻事幻事自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事有出有至所以者何夢境乃至變化事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現夢境夢境自性空乃至變化事變化事自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令內空有出有至所以者何內空不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現內空內空自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有出有至所以者何外空乃至無性自性空不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現外空外空自性空乃至無性自性空無性自性空自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令布施波羅蜜多有出有至所以者何布施波羅蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多有出有至所以者何淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令四靜慮有出有至所以者何四靜慮不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四靜慮四靜慮自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令四無量四無色定有出有至所以者何四無量四無色定不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四無量四無色定四無量四無色定自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令四念住有出有至所以者何四念住不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四念住四念住自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有出有至所以者何四正斷乃至八聖道支不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四正斷四正斷自性空乃至八聖道支八聖道支自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令空解脫門有出有至所以者何空解脫門不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現空解脫門空解脫門自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令無相無願解脫門有出有至所以者何無相無願解脫門不能從三界中出亦不

能至一切智智中住何以故善現無相無願
解脫門無相無願解脫門自性空故善現其
有欲令無相之法有出有至者則爲欲令五
眼有出有至所以者何五眼不能從三界中
出亦不能至一切智智中住何以故善現五
眼五眼自性空故善現其有欲令無相之法
有出有至者則爲欲令六神通有出有至所
以者何六神通不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現六神通六神通
自性空故善現其有欲令無相之法有出有
至者則爲欲令佛十力有出有至所以者何
佛十力不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現佛十力佛十力自性空
故善現其有欲令無相之法有出有至者則
爲欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智有出有至所以者何四無所畏乃至一切
相智不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現四無所畏四無所畏自性
空乃至一切相智一切相智自性空故善現
其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令
預流者惡趣生有出有至所以者何預流者
惡趣生不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現預流者惡趣生預流者
惡趣生自性空故善現其有欲令無相之法
有出有至者則爲欲令一來者頻來生不還
者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐
三佛陀後有生有出有至所以者何一來者
頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三
界中出亦不能至一切智智中住何以故善

現一來者頻來生一來者頻來生自性空乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令預流向預流果有出有至所以者何預流向預流果不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現預流向預流果預流向預流果自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來有出有至所以者何一來向一來果乃至如來不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來向一來果一來向一來果自性空乃至如來如來自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令名字假想施設言說有出有至所以者何名字假想施設言說不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現名字假想施設言說名字假想施設言說自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令無生無滅無染無淨無相無爲有出有至所以者何無生無滅無染無淨無相無爲不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無生無滅無染無淨無相無爲無生無滅無染無淨無相無爲自性空故善現由此緣故如是大乘從三界中出至一切智智中住以無二故無出無至無相之法無動轉故復次善現汝問如是大乘爲何所住者善現如是大乘都無所住所以者何以一切法皆無所住何以故諸法住處不可得故善現然此大乘住無所住善現如真如

性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以眞如性無住無不住何以故善現眞如性眞如性空故善現如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界法定法住本無實際性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以法界性乃至實際性無住無不住何以故善現法界性法界性空乃至實際性實際性空故善現如色性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以色性無住無不住何以故善現色性色性空故善現如受想行識性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以受想行識性無住無不住何以故善現受想行識性受想行識性空故善現如

眼處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以眼處性無住無不住何以故善現眼處性眼處性空故善現如耳鼻舌身意處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以耳鼻舌身意處性無住無不住何以故善現耳鼻舌身意處性耳鼻舌身意處性空故善現如色處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以色處性無住無不住何以故善現色處性色處性空故善現如聲香味觸法處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以聲香味觸法處性無住無不住何以故善現聲香味觸法處性聲香味觸法處性空故善現如眼界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以眼界性無住無不住何以故善現眼界性眼

界性空故善現如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以色界性乃至眼觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現色界性色界性空乃至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所生諸受性空故善現如耳界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以耳界性無住無不住何以故善現耳界性耳界性空故善現如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以聲界性乃至耳觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現聲界性聲界性空乃至耳觸爲緣所生諸受性耳觸爲緣所生諸受性空故善現如鼻界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以鼻界性無住無不住何以故善現鼻界性鼻界性空故善現如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以香界性乃至鼻觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現香界性香界性空乃至鼻觸爲緣所生諸受性鼻觸爲緣所生諸受性空故善現如舌界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以舌界性無住無不住何以故善現舌界性舌界性空故善現如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以味界性乃至舌觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現味界性味界性空乃至舌觸爲緣所生諸受性舌觸爲緣所生諸受性空故

善現如身界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以身界性無住無不住何以故善現身界性身界性空故善現如觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以觸界性乃至身觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現觸界性觸界性空乃至身觸爲緣所生諸受性身觸爲緣所生諸受性空故善現如意界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以意界性無住無不住何以故善現意界性意界性空故善現如法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以法界性乃至意觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現法界性法界性空乃至意觸爲緣所生諸受性意觸爲緣所生諸受性空故善現如地界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以地界性無住無不住何以故善現地界性地界性空故善現如水火風空識界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以水火風空識界性無住無不住何以故善現水火風空識界性水火風空識界性空故善現如苦聖諦性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以苦聖諦性無住無不住何以故善現苦聖諦性苦聖諦性空故善現如集滅道聖諦性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以集滅道聖諦性無住無不住何以故善現集滅道聖諦性集滅道聖諦性空故善現如無明性非住非不住大乘亦爾非住非

不住所以者何以無明性無住無不住何以故善現無明性無明性空故善現如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以行性乃至老死愁歎苦憂惱性無住無不住何以故善現行性行性空乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故善現如幻事性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以幻事性無住無不住何以故善現幻事性幻事性空故善現如夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以夢境性乃至變化事性無住無不住何以故善現夢境性夢境性空乃至變化事性變化事性空故善現如內空性非住非不住大乘亦爾

非住非不住所以者何以內空性無住無不住何以故善現內空性內空性空故善現如外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以外空性乃至無性自性空性無住無不住何以故善現外空性外空性空乃至無性自性空性無性自性空性空故善現如布施波羅蜜多性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以布施波羅蜜多性無住無不住何以故善現布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故善現如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無住無不住何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故善現如四靜慮性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四靜慮性無住無不住何以故善現四靜慮性四靜慮性空故善現如四無量四無色定性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四無量四無色定性無住無不住何以故善現四無量四無色定性四無量四無色定性空故善現如四念住性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四念住性無住無不住何以故善現四念住性四念住性空故善現如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四正斷性乃至八聖道支性無住無不住何以故善現四正斷性四正斷性空乃至八聖道支性八聖道支性空故善現如空解脫門性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以空解脫門性無住無不住何以故善現空解脫門性空解脫門性空故善現如無相無願解脫門性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以無相無願解脫門性無住無不住何以故善現無相無願解脫門性無相無願解脫門性空故善現如五眼性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以五眼性無住無不住何以故善現五眼性五眼性空故善現如六神通性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以六神通性無住無不住何

以故善現六神通性六神通性空故善現如佛十力性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以佛十力性無住無不住何以故善現佛十力性佛十力性空故善現如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住何以故善現四無所畏性四無所畏性空乃至一切相智性一切相智性空故善現如預流者惡趣生性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以預流者惡趣生性無住無不住何以故善現預流者惡趣生性預流者惡趣生性空故善現如一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以一來者頻來生性乃至三藐三佛陀後有生性無住無不住何以故善現一來者頻來生性一來者頻來生性空乃至三藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空故善現如預流向預流果性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以預流向預流果性無住無不住何以故善現預流向預流果性預流向預流果性空故善現如一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以一來向一來果性乃至如來性無住無不住何以故善現一來向一來果性一來向一來果性空乃至如來性如來性空故善

現如名字假想施設言說性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以名字假想施設言說性無住無不住何以故善現名字假想施設言說性名字假想施設言說性空故善現如無生無滅無染無淨無相無爲性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以無生無滅無染無淨無相無爲性無住無不住何以故善現無生無滅無染無淨無相無爲性無生無滅無染無淨無相無爲性空故善現由此緣故如是大乘雖都無所住而住無所住復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善現都無乘是大乘出者所以者何若所乘乘若能乘者由此爲此所出所至及出至時如是一切皆無所有都不可得何以故善現以一切法皆無所有都不可得畢竟淨故如何可言有乘乘者由爲出至及出至時善現當知我無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眞如無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界法定法住本無實際無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是受想行識無所

有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是耳鼻舌身意處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲香味觸法處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知耳界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知鼻界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知舌界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知身界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知意界無所有不可得故乘大乘者亦不

可得所以者何畢竟淨故如是法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五十五

大般若波羅蜜多經卷第五十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之六

善現當知地界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是水火風空識界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知苦聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是集滅道聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無明無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知幻事無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知內空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知布施波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四靜慮無所有不可

得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四念住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知空解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是無相無願解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知五眼無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是六神通無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知佛十力無所有不可

得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知預流者惡趣生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知預流向預流果無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當

知名字假想施設言說無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無生無滅無染無淨無相無爲無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知前中後際無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知往來無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知行住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知增減無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知極喜地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知淨觀地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知成熟有情無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知嚴淨佛土無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故爾時具壽善現白佛言世尊何法不可得故說我等不可得耶佛言善現我性不可得故說我不可得乃至見者性不可得故說見者不可得何以故我性乃至見者性非已

可得非當可得非現可得畢竟淨故善現真如性不可得故說真如不可得乃至實際性不可得故說實際不可得何以故真如性乃至實際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現色性不可得故說色不可得乃至識性不可得故說識不可得何以故色性乃至識性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼處性不可得故說眼處不可得乃至意處性不可得故說意處不可得何以故眼處性乃至意處性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現色處性不可得故說色處不可得乃至法處性不可得故說法處不可得何以故色處性乃至法處性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼界性不可得故說眼界不可得乃至眼觸

爲緣所生諸受性不可得故說眼觸爲緣所生諸受不可得何以故眼界性乃至眼觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現耳界性不可得故說耳界不可得乃至耳觸爲緣所生諸受性不可得故說耳觸爲緣所生諸受不可得何以故耳界性乃至耳觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現鼻界性不可得故說鼻界不可得乃至鼻觸爲緣所生諸受性不可得故說鼻觸爲緣所生諸受不可得何以故鼻界性乃至鼻觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現舌界性不可得故說舌界不可得乃至舌觸爲緣所生諸受性不可得故說舌觸爲緣所生諸受不可得何以故舌界性乃

至舌觸爲緣所生諸受性非已可得非當可
得非現可得畢竟淨故善現身界性不可得
故說身界不可得乃至身觸爲緣所生諸受
性不可得故說身觸爲緣所生諸受不可得
何以故身界性乃至身觸爲緣所生諸受性
非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善
現意界性不可得故說意界不可得乃至意
觸爲緣所生諸受性不可得故說意觸爲緣
所生諸受不可得何以故意界性乃至意觸
爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現
可得畢竟淨故善現地界性不可得故說地
界不可得乃至識界性不可得故說識界不
可得何以故地界性乃至識界性非已可得
非當可得非現可得畢竟淨故善現苦聖諦
性不可得故說苦聖諦不可得乃至道聖諦

性不可得故說道聖諦不可得何以故苦聖
諦性乃至道聖諦性非已可得非當可得非
現可得畢竟淨故善現無明性不可得故說
無明不可得乃至老死愁歎苦憂惱性不可
得故說老死愁歎苦憂惱不可得何以故無
明性乃至老死愁歎苦憂惱性非已可得非
當可得非現可得畢竟淨故善現幻事性不
可得故說幻事不可得乃至變化事性不可
得故說變化事不可得何以故幻事性乃至
變化事性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現內空性不可得故說內空不可
得乃至無性自性空性不可得故說無性自
性空不可得何以故內空性乃至無性自性
空性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現布施波羅蜜多性不可得故說布施

波羅蜜多不可得乃至般若波羅蜜多性不可得故說般若波羅蜜多不可得何以故布施波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現四靜慮性不可得故說四靜慮不可得乃至四無色定性不可得故說四無色定不可得何以故四靜慮性乃至四無色定性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現四念住性不可得故說四念住不可得乃至八聖道支性不可得故說八聖道支不可得何以故四念住性乃至八聖道支性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現空解脫門性不可得故說空解脫門不可得乃至無願解脫門性不可得故說無願解脫門不可得何以故空解脫門性乃至無願解脫門性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現五眼性不可得故說五眼不可得六神通性不可得故說六神通不可得何以故五眼性六神通性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現佛十力性不可得故說佛十力不可得乃至一切相智性不可得故說一切相智不可得何以故佛十力性乃至一切相智性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現預流者惡趣生性不可得故說預流者惡趣生不可得乃至三藐三佛陀後有生性不可得故說三藐三佛陀後有生不可得何以故預流者惡趣生性乃至三藐三佛陀後有生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現預流向預流果性不可得故說預流向預流果不可得乃至如來性不可得故

說如來不可得何以故預流向預流果性乃至如來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現名字假想施設言說性不可得故說名字假想施設言說不可得何以故名字假想施設言說性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現無生無滅無染無淨無相無爲性不可得故說無生無滅無染無淨無相無爲不可得何以故無生無滅無染無淨無相無爲性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現初中後際性不可得故說初中後際不可得何以故初中後際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現往來性不可得故說往來不可得何以故往來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現行住性不可得故說行住不可得何以故行住性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現死生性不可得故說死生不可得何以故死生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現增減性不可得故說增減不可得何以故增減性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現極喜地性不可得故說極喜地不可得乃至法雲地性不可得故說法雲地不可得何以故極喜地性乃至法雲地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現淨觀地性不可得故說淨觀地不可得乃至如來地性不可得故說如來地不可得何以故淨觀地性乃至如來地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現成熟有情性不可得故說成熟有情不可得何以故成熟有情性非已可得非當可

得非現可得畢竟淨故善現嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故復次善現内空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得乃至無性自性空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得何以故此中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現内空中四靜慮四無量四無色定性不可得故說四靜慮四無量四無色定不可得乃至無性自性空中四靜慮四無量四無色定性不可得故說四靜慮四無量四無色定不可得何以故此中四靜慮四無量四無色定性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現内空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故說四念住乃至八聖道支不可得乃至無性自性空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故說四念住乃至八聖道支不可得何以故此中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現内空中空無相無願解脱門性不可得故說空無相無願解脱門不可得乃至無性自性空中空無相無願解脱門性不可得故說空無相無願解脱門不可得何以故此中空無相無願解脱門性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現内空中

五眼六神通性不可得故說五眼六神通不可得乃至無性自性空中五眼六神通性不可得故說五眼六神通不可得何以故此中五眼六神通性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性不可得故說佛十力乃至一切相智不可得乃至無性自性空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性不可得故說佛十力乃至一切相智不可得何以故此中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性不可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可得乃至無性自性空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性不可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可得何以故此中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地性不可得故說極喜地乃至法雲地不可得乃至無性自性空中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝

地現前地遠行地不動地善慧地法雲地性不可得故說極喜地乃至法雲地不可得何以故此中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地性不可得故說淨觀地乃至如來地不可得乃至無性自性空中淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地性不可得故說淨觀地乃至如來地不可得何以故此中淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中成熟有情性不可得故說成熟有情不可得乃至無性自性空中成熟有情性不可得故說成熟有情不可得何以故此中成熟有情性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得乃至無性自性空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故此中嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘大乘而出至者然以無所得為方便乘於大乘出三界生死至一切智智利益安樂一切有情窮未來際常無斷盡

初分讚大乘品第十六之一

爾時具壽善現白佛言世尊言大乘大乘者

超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙如是大乘與虛空等譬如虛空普能含受無數無量無邊有情大乘亦爾普能含受無數無量無邊有情又如虛空無來無去無住可見大乘亦爾無來無去無住可見又如虛空前後中際皆不可得大乘亦爾前後中際皆不可得三世平等故名大乘佛告善現如是如是如汝所說菩薩大乘具如是等無邊功德善現如是大乘當知即是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多復次善現如是大乘當知即是內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空等復次善現如是大乘當知即是健行三摩地乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地門復次善現如是大乘當知即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支復次善現如是大乘當知即是三三摩地乃至十八佛不共法復次善現如是大乘當知即是文字陀羅尼等一切陀羅尼門善現如是等無量無邊殊勝功德當知皆是菩薩摩訶薩大乘復次善現汝言大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙者如是如是如汝所說所以者何善現若欲界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以欲界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切

世間天人阿素洛等善現若色無色界是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色無色界非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若受想行識是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此

大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以受想行識非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若眼處是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以眼處非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若耳鼻舌身意處是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以耳鼻舌身意處非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實

無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若聲香味觸法處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以聲香味觸法處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若眼界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以眼界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若耳界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無

變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以耳界非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若鼻界是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切

世間天人阿素洛等以鼻界非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若舌界是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以舌界非眞如是虛妄是顛

倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是眞如非虛妄非顚倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非眞如是虛妄是顚倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若身界是眞如非虛妄非顚倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以身界非眞如是虛妄是顚倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是眞如非虛妄非顚倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非眞如是虛妄是顚倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若意界是眞如非虛妄非顚倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以意界非眞如是虛妄是顚倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素

洛等善現若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若地界是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以地界非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若水火風空識界是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以水火風空識界非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若無明是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以無明非眞如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是眞如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊

非妙不超一切世間天人阿素洛等以行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
非眞如是虚妄是顛倒是假設非諦非實無
常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊
是妙超勝一切世間天人阿素洛等
大般若波羅蜜多經卷第五十六